

قرآن مجید

تالیف: ۱۹۲۷ء

بلشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم دہی اس پیش کش کے لئے ہے کہ
 لیکن ہزاری دنیا میں سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ ہر کتاب کو
 منت کہ غالب آئیں گے اس سے کہ

یہ کتاب

- اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے
- یہ قرآنی دعوت سے لڑنے والی ایک نئی نسل کو ایک جامع منصوبہ
- جس میں ہر شخص کو قرآنی تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کی
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو سمجھنا اور اس کی کتاب کا
- اس میں ایک نئے لڑنے والے کے لئے قرآن کی دعوت ہے
- قرآن کے الفاظ میں لکھی گئی ہے

۱۹۲۷ء

سالانہ چندہ
غیر ممالک سے
ہاشنگ
برائی ڈاک سے مزید
محصول ڈاک کا اضافہ

افتان

فی کاپی ۰.۵۰ پیسے

سالانہ چندہ
ہندوستان سے ۴/۵۰
پاکستان سے ۴/۵۰
شیشماہی
ہندوستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳۶	بابۂ ماہ محرم الحرام ۱۳۸۸ھ مطابق اپریل ۱۹۶۷ء	شمارہ ۱
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہ اولیں	عیتق الرحمن سنہلی
۲	ایک دوساعت صبحتے با اہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۳	سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی	مولانا نسیم احمد فریدی امرہی
۴	نقیم دولت کا اسلامی نظام	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی
۵	خاندانی منصوبہ بندی	عیتق الرحمن سنہلی
۶	مولانا سندھی کا سفر دس ٹرکی	" " "

اگر اس امر میں مٹخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی ذہن خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی اطلاع ۲۷ اپریل تک جائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ وہی پی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اطلاع وسیع آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں نئے دیدار بھی اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔ غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور مئی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔ تاریخ اشاعت :- الفرقان ہرگز گزری مہینہ کے پہلے ہفتہ میں دانہ کر دیا جاتا ہو اگر ہفتہ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ہر تاریخ تک جانی چاہیئے۔ اسکے بعد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری فز پر نہ ہوگی۔ دفتر افتان، کچہری، وڈ لکھنؤ

(موجودی) محمد سید عثمانی پرنٹر و پبلشر ایڈیٹر و پراپرٹری مینز پرپرس میں چھپو اگر دفتر الفرقان کچہری وڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

عقیقۃ الرحمن (منہلی)

پتہ نہیں عالمِ سلام میں صرت خوشی ہی منائی گئی یا شکر بھی ادا کیا گیا کہ خدا نے بے سان مکان
 یہود کو ایک ذلت اور اردنی مسلمانوں کو ایک عزت سے نیکار کیا! یہ دراصل خوشی منانے سے زیادہ
 شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ امر مارچ کے اسرائیلی حملے کا نتیجہ اس شکل میں
 رونما ہو گا۔ حملے کے دن کی شاہین کی عیسائی ملکوں سے اپیل ایک ایسے آدمی کے الفاظ اور دلچسپی
 میں ہو جو تمام جرأت و شجاعت کے باوجود اپنے آگے موت دیکھ رہا ہو لیکن وہ خدا تھا جس نے اسرائیل
 کی لائی ہوئی اس "موت" کو اسی پر لٹ دیا۔ اور اردن کو فتح و ظفر کی اس معراج سے سرفراز کیا جس
 کی تحسین دافرن میں دنیا ایک زبان پر۔ اور اسرائیل منہ لوچ رہا ہو کہ یہ ایک پل میں کیا ہو گا!
 عربوں نے اسرائیل کے مقابلے میں جس طرح بازی ہاری تھی اُس کے بعد اردن کے ہاتھوں
 اسرائیل کی شکست، بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ واقعہ یاد دلاتا ہے جو جس کے ذکر میں قرآن نے کہا کہ:
 ثُمَّ رَدَدْنَاكُمْ بِالْكَثْرَةِ عَلَيْهِمْ پھر لوٹادی ہم نے ان کے اوپر بڑھادی باری

یہ دشمن بنی اسرائیل شاہِ حالوت تھا جس کی غلطیوں پر قبضہ گیری کے بعد ایک وقت میں پانہ
 پلٹ دیا گیا اور بنی اسرائیل کو ایک شاندار فتح سے ہمکنار کیا گیا۔ کیا اسرائیل اور عربوں
 کے معاملے میں خدا کی قدرت اتنی جلد پانہ پلٹ دینے کا فیصلہ کر چکی ہے؟ اس کا علم خدا ہی کو
 ہے۔ مگر ہم اس واقعہ سے نیک فائدہ ضرور لے سکتے ہیں۔ اور اس کا نفاذ ہو کہ عرب مسلمان ہوں
 یا دوسرے کہیں کے مسلمان، انہیں اگر جو سنہ کی شکست میں خدا کی قدرت نظر نہیں آتی تھی

تو ارج مستحکم کی اس فتح میں بہر حال اس کے اقتدار اعلیٰ کا جلوہ دکھیں۔ اور انظارِ صریح کے ساتھ ساتھ اس جلوہ کو تشکر و امتنان کی نذر بھی دیں۔ کیونکہ اگر یہ جانو صرف ایک امتحان ہو کہ اب بھی ہمارے دل خدا ہی کو سب کچھ ماننے کے لئے نرم ہوئے یا نہیں تو اسے حکیمِ فوازش تک لانے کے لئے یہ ثبوت دینا ناگزیر ہو کہ اہل ہم بدل گئے ہیں! اور اگر یہ فوازش و کرم ہی کا آثار ہو تو اس کی تکمیل ہی نہیں تکمیل کے بعد بقا و استغناء کی ضمانت دینے والی چیز بھی یہی ہو کہ ہم شکر و پاس کا حق سمجھیں۔

ورد بنی اسرائیل نے جب اس حقِ شامی سے منہ پھریا تو نہ کرہ بالا آیت ہی کے سلسلہ کلام میں نہایا گیا ہو کہ بازی پھر لٹ دی گئی اور بے لوث کے بجائے بختِ نصر بنی اسرائیل پر آدمکا۔

قرآن بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کا یہ آثارِ حشاؤں نے کے بعد کہتا ہو کہ:-

عَسَىٰ اَنْ يَّزَحَمَكُمْ زَحَمَتُهُمْ
وَ اَنْ عُدَّتُمْ عِدَّتَنَا

اگر تم قرآن پر ایمان لے آؤ تو، خدا
پھر تیار ہو کہ تم پر فوازش کرے۔ لیکن
اگر تم پھر وہی سرکشی دکھاؤ تو ہم پھر وہی
گرفت کریں گے۔ (بنی اسرائیل ج ۱)

یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لئے نہ تھا، نہر دل قرآن کے بعد جنہیں ان کی جگہ انتخاب کیا گیا ان کے لئے بھی یہی قانون ہو۔ اور ساری سعادت اسی میں ختم ہو کہ اس قانون کو کھاتے۔

اس شمارہ میں خانزانی مقصود بندہ کی "کی دوسری قسط نے نگاہ اولیں میں کسی مفصل گفتگو کی گنجائش نہیں چھوڑی، بلکہ صنفِ بڑھا کر یہ صنفِ ضروری باتوں کے لئے نکالے گئے ہیں۔ سعادتِ اکبریت کی قسط بھی اس مضمون کی وجہ سے ردِ کنایہ ہے۔ اولاً تو خیالی بھی نہ تھا کہ اس سلسلہ میں اور کچھ لکھنا ہو۔ پھر خیال پیدا ہوا تو بات اتنی پھلتی چلی گئی۔ اور یہ پھیلاؤ ضروری معلوم ہوا۔ کہ اس دوسری قسط کے صفحات پہلی سے بھی بڑھ گئے۔ امید ہو کہ یہ نقطہ بنی ناظرین کو بھی مفید اور ضروری معلوم ہوگی، اور سلسلہ کا ایک اہم پہلو اتنی وضاحت سے سامنے آجائے گا جو شاید ابھی تک نہ آیا ہو۔ ناظرین اگر مطالعہ کے بعد بھی رائے قائم کریں تو پھر ان سے درخواست ہو کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھوائیں۔

گزشتہ اشاعت سے حضرت شاہ محمد یعقوب مجددی بھوپالی دامت برکاتہم کے مجلسِ ارشادات کا ایک دوسرا دور شروع کیا گیا ہو۔ ان ارشادات کا حق ہو کہ اپنے ناظرین کو بطور خاص ان کی طرف بھی متوجہ کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کیلئے ”خانقاہ“ اور ”شاہ صاحب“ جیسے الفاظ محراب بن جاتے ہیں۔ ایسے حضرات سے کہنا ہو کہ وہ اگر ان ارشادات کو پڑھیں گے تو ان میں نہ انھیں اپنے تصور کے ”شاہ صاحب“ نظر آئیں گے نہ اپنے تصور کی ”خانقاہ“ یا خانقاہ کے لئے زمانہ کی تبدیلیوں اور امت کے حالات کے لحاظ سے اگر کوئی جدید ترین معیار ٹھہرایا جاسکتا ہو تو اس خانقاہ ہی مجلس کے آئینہ میں اُسی معیار کی ایک خانقاہ دیکھنے کو ملتی ہو اور اُسی معیار کے صاحبِ سجادہ بنے اُن حالات کی ڈالی ہوئی وہ کونسی گڑھ ہو جو اس بچانہ میں نہ کھولی جاتی ہو۔ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ان فیوض کو کچھ درناک پہنچانے کی سعادت ہمیں ملی۔

مولانا نسیم احمد صاحبِ ہدی کے قلم سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ملفوظات کا ایک سلسلہ کافی دن سے چل رہا تھا۔ اس اشاعت سے مکتوبات شروع ہو رہے ہیں۔ اور اسکے بعد ”غیر مطبوعہ علمی و ادبی تراکات“ کا دور چلے گا۔ مکتوبات کی زیر نظر قسط بتاتی ہو کہ یہ سلسلہ اس سیاسی اعتبار سے بکرائی دور کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ اشارے اپنے اندر لئے ہوئے ہو۔ بالخصوص یہ جاننے کے لئے کہ ان حالات سے خانوادہ دلی الہی کی طرح تاثر ہو رہا تھا جو مسلمانانِ ہند کے لئے مرکزِ ثقل کی حیثیت رکھتا تھا) یہ مکتوبات نہایت قیمتی ناخذ ثابت ہو سکتے ہیں۔ مولانا فریدی دامت فیضہم نے اپنے طرز پر صرف ترجمہ و تلیف کا ارادہ فرمایا تھا۔ اور زیر نظر قسط اسی نوعیت کی ہو۔ لیکن مکتوبات کی اس اہمیت کے پیش نظر ان سے درخواست کی گئی ہو کہ وہ ایسے ارشادات کی کچھ وضاحت بھی حاشیہ میں فرمائیں۔ مولانا نے لکھا ہو کہ اگرچہ یہ کام بعض پہلوؤں سے بہت وقت طلب ہے، مگر وہ اپنی صحت اور دوسرے عوائق کی اجازت کے بعد آئندہ قسطوں میں اس کا التزام فرمائیں گے۔

گزشتہ شمارہ میں ذکر آسکتا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ والد ماجد (حضرت مولانا نعمانی رحمہم) اس سفرِ معراج میں تشریف لے گئے ہیں۔ بعد میں ان کے نام آنے والی ڈاک لیٹ

(باقی ملاحظہ ہو)

یک شاعت صحبت باہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجتہدی مدظلہ العالی

مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی مددی

۱۲ شوال ۱۳۸۶ مطابق ۲۲ جنوری ۱۹۶۸ء (۱۱-۱۲ جمادی الثانی ۱۳۸۶)

خانقاہ شریعت، حاضری بن بستور

باقلم اسطورہ ذرا تاخیر سے حاضر ہوا، عرض کیا ہم لوگ تصدیقاً تاخیر سے حاضر ہوئے ہیں، تاکہ حضرت وظائف و معمولات سے باطنیان فائز ہو جائیں، اور کچھ آرام فرمائیں، ارشاد ہوا کہ میرے وظائف کیا، اُمّ الو وظائف تو یہ ہے، کہ اعمال ریاسے خالی ہوں، خالق سے نظم ہٹ کر مخلوق پر جم جانا، بلکہ مخلوق کا وجود ہی تسلیم کرنا شرک ہے، اور یہی وہ شرک ہے جس کو رات کی آریکونیوں میں چونیوں کے دینگنے سے زیادہ دقیق اور نازک بتایا گیا ہے، مگر لوگوں کی خدمت میں بھیج کر یہی معلوم ہوا کہ سب بڑی بات یہی ہے کہ اپنے سے بھی بے نشان ہو جائے اور دوسروں سے بھی، جہاں یہ خیال آیا کہ میری تقریر کا حاضرین پر کیا اثر پڑے، میں ریا آیا، تخیل کے بال برابر سرک جانے سے سیکڑوں میل راستے کا فرق پڑ جاتا ہے، تخیل بہت لطیف اور نازک ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی کے جہاز کو وہی چلاتا ہے، ایک کچھ ریل گاڑی کے بھاری بھاری پہیوں کو دیکھتا ہے، اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ان بڑے بڑے پہیوں کو کون سی طاقت

چلاتی ہے، وہ کہتا ہے، بیٹا! کبھی سردی میں کھات میں منہ ڈھانپ کر دیکھا ہے، دیکھا ہو کہ منہ سے کوئی گرم گرم شے نکلتی ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ ہاں، باپ کہتا ہے کہ یہی بھاپ یا اسیم چوڑے جہاز یا پوری ریل گاڑی کے پتوں کو حرکت دیتی ہے، کپتان، یا ڈرائیور اس لطیف اور نازک بھاپ کی بڑی نگہداشت رکھتا ہے، یہ ہلکی ہو جائے تو نقصان پہنچے، تیز ہو جائے تو خرابی پیدا کرنے میں ہر وقت اس کو اعتدال اور نظم میں رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔

فرمایا، جو چیز مفت مل جاتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، بڑے بڑے معارف اور حقائق بے محنت و مشقت مل جائیں تو ان کی وقعت نہیں رہتی، اور محنت کر کے یہی پانی جو بہا پھرنا ہے حاصل ہو تو اسکی بھی قدر اور حفاظت ہوتی ہے۔ نئے میاں (صاحبزادہ) بڑی محنت اور اہتمام سے کھاناں کھدوا رہے تھے، کئی بار اس میں مٹی آچکی تھی، صاف اور میٹھا پانی پھلا، اس کو شیشی میں رکھ کر بڑے تحفہ کے طور پر لائے، اور مجھے دیا، قرآن مجید میں کیسے کیسے علوم و معارف بیان کیے گئے ہیں، کوئی ان کے لئے مشقت نہیں اٹھاتا، اور قدر نہیں کرتا، ابھی کوئی کہہ رہے کہ فلاں مکان میں جو کھنڈر ہو گیا ہے، خزانہ گڑا ہوا ہے، تو لوگ اس زمین کو خرید لیں گے اور دھینہ برآمد کریں گے، اس پر آپ نے حضرت ابن سیرین کے تغیر کے واقعات سنائے، قرآن مجید میں بالکل ابتدا ہی میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہو ”ذالک الکتاب لاریب“ آپ کے پاس کسی خوشی یا غمی کا تار آتا ہے، اگر خوشی کا تار ہے تو مارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اگر غم کی کوئی اطلاع ہوتی ہے تو مارے گھر پر اُداسی چھا جاتی ہے، حالانکہ ”تار“ اطلاع ہے، واقعہ نہیں، لیکن آثار و قرآن سے اس خبر پر یقین پیدا ہو جاتا ہے، یہ اسی کا کرشمہ ہو، پھر اللہ کی دی ہوئی اطلاعات اور قرآن کے علوم و معارف میں کیا شک ہے؟

فرمایا، جاری عبادتیں بھی عادتیں بن گئی ہیں، نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی، روزہ کا زمانہ آیا روزہ رکھ لیا، عبادت یہ ہے کہ نفع کا یقین اور اجر کا اشتیاق ہو، دیکھئے منیٰ آؤں لائفے والے ڈاکہ کس طرح استقبال کیا جاتا ہے، اور کس طرح اسکے لئے راحت و آرام کو قربان کیا جاتا ہے، میں نے ایک جرگ کو دیکھا کہ تہجد کے لئے میدان ہوئے تو کہا جائے گا، میں نے کہا یہ بھی ایک طرح کا انگلش ہے نماز کے لئے نماز اور تہجد کی پابندی کے لئے کسی

خارجہ مدینہ گھر دے جس، فرمایا نماز کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہر دن کی نماز تہی نما ہے۔ جو نماز کل
تھو وہ آج نہیں، اسی طرح ہر نماز تہی ہے، اور ہر ذکر نیا، اگر محبت اور نفع کی امید ہو تو ہر روز
نئی بات، ہر روز نیا چہرہ، فضل الرب (صاحبزادہ) بیان تھا، میں نے اس کو دیکھا بالکل نیا
چہرہ معلوم ہوا، برسوں سے میسر پاس منی آرڈر آتے ہیں، لیکن منی آرڈر لانے والا ڈاکہ
ہر روز نیا معلوم ہوتا ہے، افس و محبت وہ چیز ہے کہ مانوس اور محبوب کا نام آتے ہی بغض
تیز ہو جاتی، مولانا دوم نے منوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ایک عورت پر
عاشق ہوا، اس نے اس سے شادی کر لی، اور محل میں لے آیا، کچھ دنوں کے بعد وہ عورت
بیار ہوئی، اور کوئی دوا کارگر نہ ہوئی، شاہی حکماء نے ہزار تدبیریں کیں، کوئی اس دہائی،
مرض بڑھا ہی گیا، آخر بادشاہ نے درباری طبیبوں کو دھمکا یا، اور کہا کہ اگر علاج سے فائدہ
نہ ہو تو میں سب کے منصب اور تنخواہیں بند کر دوں گا، جب بھی کوئی مختاری صداقت کام نہ آئی
تو وہ کس دن، اور کس کے لئے ہے؟ حکماء بہت گھبرائے ایک تجربہ کار حکیم نے بادشاہ سے
کہا کہ میں غلیہ میں مرلیفہ کی بغض دیکھتا اور اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ نے
اجازت دیدی، حکیم نے باتوں باتوں میں اس کا وطن، شہر، خاندان وغیرہ پوچھا، پھر
مختلف محلوں اور دہان کے بہنے والوں کے نام لینا شروع کئے، اور بغض پر ہاتھ رکھے رہا،
آخر جب ایک زرگر کا نام آیا، تو عورت کی بغض تیز ہو گئی، اور زور زور سے چلنے لگی،
حکیم نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ یہ عورت فلاں زرگر پر عاشق ہے، قصہ تو اس کے بعد بھی چلتا
ہے، لیکن میرا دعا اسی سے حاصل ہے، قرآن مجید نے یہی تھرمایٹر ہم کو دیا ہو، فرمایا:-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِخَادُكَرَاللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

وَإِذَا قُلُوبُهُمْ عَلَيْهِمْ إِيَّاهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ ذٰلِكُمْ يَتَوَكَّلُونَ

”وجلّت قلوبہم“ یعنی ان کی بغض تیز ہو جاتی ہے، اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی
ہے، کہ ان کو اس نام کی لذت حاصل ہے، اور اس ذات سے عشق ہے ”اذا قلّبت“

لے اس بیت میں، ایمان کا حال بیان کیا گیا، جو کہ جب لڑکا کر ہو اور کلام الہی پڑھا جائے تو انکی کیا کیفیت ہوتی ہے۔
(الطوفان)

علیہم آیاتہ دا ذقہما ایمانا " یعنی ان کو ایک نیا لطف اور نیا ذوق حاصل ہوتا ہو، اسی لئے کتابوں کہ ہر نیا ذوق ہوتی ہے، اور ہر بار کا ذکر نیا ہوتا ہے، اثر حقانی کے اسما جنی اور صفات ایسے دل فریب اور دلربا ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے نفس کی حرکت تیز نہیں ہوتی، بلکہ عجب نہیں کہ نفس پھٹ جائے اور عکس ہو جائے، اگر قبرستان میں پڑھی جائے تو مرنے کفن پھانک کر باہر آجائیں، دیکھیے اثر قائلے فرماتا ہے:-

هو الذی لاله الا هو	وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی
عالم الغیب والشہادۃ	کی، جانتا ہے چھپا اور کھلا، وہ ہے
هو الرحمن الرحیم، هو اللہ	بڑا مہربان رحم والا۔ وہ اللہ ہے جس
الذی لاله الا هو،	کے سوا کوئی معبود نہیں، صاحب قدرت
الملک القدوس السلام	پاک ذات، مجسم سلامتی، امان دیتا،
المؤمن المہین العزیز الجبار	پناہ میں لیتا، زبردست و باؤ والا،
المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون	صاحب عظمت۔ پاک ہو اللہ اس سے
هو اللہ الخالق الباری المصنوع	جو شریک بتاتے ہیں۔ وہ اللہ ہے
لہ الاسماء الحسنیٰ یستج لہ	بننے والا، نکال کھڑا کرتا، صورت
ما فی السموات والارض	کھینچتا، اسی کے ہیں سب نام غلام
و هو العزیز الحکیم	اکی پاکی بڑا ہو جو کچھ ہے آسمانوں اور
	زمینوں میں۔ وہی زبردست حکمت والا۔

کوئی ٹھکانا ہے ان کے حسن و جمال، اور لطف و اثر کا، میں قبرستان میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے گھبراتا ہوں، بخلا وہ ان آیات کے جن کی تعلیم دی گئی ہے کہ معلوم نہیں مردوں پر کیا گزرسے، ان کو کیسی حسرتیں ہوں گی، کہ ہماری سلطنت پر اغیار کا قبضہ ہو جو چیزیں ہماری ملکیت میں تھیں، وہ دوسروں کی ملکیت میں ہیں، ہم خدا کا نام لے سکتے تھے، ہم ذکر کر سکتے تھے، ہم قرآن شریف پڑھ سکتے تھے، آج بالکل مجبور و معذور ہیں، ان کو کیسی

تڑپ اعلیٰ جتنی ہوتی ہوگی، آج وہ ایک بار کمر بٹھنے سے بھی عاجز ہیں، اور تڑپتے ہیں کہ ایک بار کمر کا، یا ایک آیت کی تلاوت کا ثواب کوئی ان کو پہونچا دیتا، قہر ہے کہ ایک بادشاہ خاصہ شاہی تادل فرما رہے تھے، ایک پہرہ دار کھڑا تھا، اس میں ایک دم سے ایک اضطوری کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ اس طرح تڑپ گیا، جیسے کبلی گوندے، بادشاہ نے اس کی تڑپ دیکھی، اور کہا کیا بات ہے؟ اس نے بہت سی باتیں بنائیں، اور کہا کہ مجھ پر کبھی کبھی ایک بیماری کا دورہ پڑتا ہے، بادشاہ نے کہا نہیں، سچ سچ کہو، ہم لوگ قیافہ شناس اور تجربہ کار ہوتے ہیں، یہ بیماری نہیں، کچھ اور بات ہے، زیادہ اصرار کرنے سے اس نے بتایا کہ میں کبھی کسی وقت میں بادشاہ تھا، اور میں بھی کبھی اسی طریقہ سے خاصہ تادل کرتا تھا، اور چوبدار و غلام اسی طرح کھڑے رہتے تھے، وہ منظر یاد کر کے ہنسے اندر کبلی سی گوند گئی، بادشاہ نے اس کا امتحان لیا، جس سے معلوم ہوا، کہ وہ شاہی کھانوں کا ذائقہ شناس ہے، اور ان کی ہار کیوں کو جانتا ہے، جب بادشاہ کو اس کی تصدیق ہو گئی، تو اس نے اس کو اپنے ساتھ شاہی دسترخوان پر بٹھایا، اور شریک طعام کیا، ایک دوسرا پہرہ دار یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کچھ عرصہ کے بعد یہی سوانگ بھرا اور ایسی ہی اضطوری کیفیت اس نے اپنے اندر تکلفاً پیدا کی، بادشاہ نے اس کا بھی امتحان لیا، جب معلوم ہوا کہ مدعی اور حیل ساز ہے، تو اس کو ذیل کر کے نکال دیا، میں جس طرح سے اس پہرہ دار کے اندر جو کبھی بادشاہت کرتا تھا، یہ شاہانہ منظر دیکھ کر حسرت دے قراری پیدا ہوئی، اور اس کو اپنا پرانا زمانہ یاد آ گیا، اسی طرح ان اہل قبور کو اپنا وہ پرانا زمانہ یاد آ جاتا ہے، جب وہ بھی اللہ کا نام لینے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے، اور ذکر و عبادت کے قابل تھے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔

فرمایا میں نے بھوپال میں تین دور دیکھے ہیں، ایک دور تھا جب یہاں جہاں گم صاحبہ کی حکومت تھی، اس وقت جب کوئی کہتا تھا کہ ہم شاہجہاں آباد جا رہے ہیں تو

لے بھوپال کا وہ محلہ جہاں شاہجہاں بیگم صاحبہ کے ناد میں حکومت کے دفاتر تھے اور جہاں دربار ہوتا تھا۔

چہرہ خوشی سے چمک جاتا تھا، پھر سلطان جہاں بیگم صاحبہ کا دود آبا، اس وقت جب کوئی کہتا تھا کہ ہم احمد آباد جا رہے ہیں تو آنکھوں میں چمک محسوس ہوتی تھی، پھر یہ درد دیکھا کہ محمود علی خاں، محفوظ علی خاں خانقاہ میں عید ملنے آتے اور کہتے کہ ہم شکر کوٹھی جاتے ہیں تو چہرہ پر نشاط ظاہر ہوتی، رحمتراں کے نام اور اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا یہ اثر ہوتا ہے، تو پھر خدا کے نام اور اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا مومن پر کیا اثر ہونا چاہیے۔

فرمایا، قرآن مجید شریف اور بزرگی کی نفی کرتا ہے، وہ سب کو بندہ، اور خدا کا محتاج ثابت کرتا ہے، وہ صفات اعلان کرتا ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ لِي لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اے اللہ والی اللہ! اللہ ہو الغنی الحمید اور اللہ وہ ہے نیاز ستودہ صفات پر۔

اسی لئے خالق ہوں میں قرآن مجید کے بجائے تصوف کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں کسی کو قدوة السالکین کسی کو ذبذبة العارفين کا لقب دیا جاتا ہے اور کوئی مرشد کے قدم نیتا ہے، وہاں جب یہ شعر پڑھے جاتے ہیں، تو ساری مجلس بھوم جاتی ہے، یہ

لے کہ کردی ذات مرشد را قبول

ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول

وہ بشر رو پوش آمد آفتاب

فہم کن واللہ اعلم بالصواب

لے سلطان جہاں بیگم صاحبہ کے زمانہ کا دار الحکومت، یہ محلہ بیگم صاحبہ کے شوہر نواب احمد علی خاں معروف، سلطان دو لہا کے نام پر مسموم تھا۔ لے شکر کوٹھی سلطان جہاں بیگم صاحبہ کے محلے صاحبہ جزاءہ جزلی مہدی اللہ صاحب کی رہائش گاہ جہاں ان کے دونوں بیٹے عیدریاں اور رشیدیاں رہتے تھے یہ جگہ بھوپال میں شکر بہاری پر واقع تھی۔

فرمایا، ایک دن حاجی فضل الرحمن صاحب جامع مسجد میں جمعۃ الاولیاء کی آواز
 بڑھ کر آئے، اور کہنے لگے کہ آج جامع مسجد میں بہت آدمی تھا، میں نے کہا کہ ریت کے
 ذروں کی طرح تھے، یا پتھر کی طرح، ریت کے ذرے تو ہوا کے جھونکوں سے ایک سمت
 سے دوسری سمت کی طرف اڑتے رہتے ہیں، میں نے ۲۲۶ سالہ میں پہلا ج کیا، میں
 جدہ اور مکہ کے راستہ میں دیکھتا تھا کہ کبھی ریت کا پہاڑ راستہ کے دائیں طرف کھڑا
 ہے، کبھی بائیں طرف، جدھر کی ہوا ہوئی ریت اسی طرف چل دیتی، لیکن جب ہر ذرے
 ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے ہیں تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے، جو اگر کسی
 کے منہ پر مار دیا جائے، تو کام تمام کر دے، اسی کو کہا گیا ہے:-

کم من خلقة قليلة غلبت فئة
 کثیرۃ بان اللہ، واللہ
 کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو غالب
 آئیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے،
 مع الصابرين ؑ اور الشکور والوں کے ساتھ ہے۔

فرمایا، مجھ پر کئی مرتبہ موت کی سی کیفیت طاری ہوئی، کئی مرتبہ مر کر کچا، بعض مرتبہ
 گھر والے بالکل مایوس ہو گئے، میں نے کہہ دیا تھا کہ ذہول کی حالت میں ذرہ ذرہ سے
 کلمہ پڑھا جائے، تاکہ اس غفلت اور بے ہوشی میں کبھی نہ جاوے، ایک مرتبہ ایسی
 ہی حالت تھی، بیمار دار مایوس ہو رہے تھے، حکیم ضیاء الحق صاحب آئے، انھوں
 نے نبض دیکھی تو کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا کہ موت کبھی کوئی گھبرانے
 کی چیز ہے، جو موت سے گھبرایا اس نے لکھا پڑھا سب غارت کیا، اور ساری عمر کی
 محنت پر پانی پھیر دیا، گھبرانے کی چیز مصیبتیں اور گناہ ہیں، گھبرانے کی چیز تو یہ شادیاں
 ہیں جن میں خدا اور رسول کو گھر سے نصرت کو دیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کو طاق
 پر بٹھا دیا جاتا ہے، من مانی کی جاتی ہے۔

فرمایا کہ دو چیزیں بڑی عبادت تھیں، ایک نکاح، ایک کھانا، اب دونوں

لے بھوپال کے مشہور طبیب افسر الاطباء حکیم ضیاء الحق صاحب مرحوم۔

میں سے دین و شریعت کے احکام، اور ایمان و اعتقاد کی روح نکل گئی، کھانے کی یہ اہمیت و عظمت، اور اس کا عمل و عبادت ہونے کا تصور شیخ اکھریٹ مولانا محمد زکریا صاحب کے یہاں دیکھا، میں ایک دن دوپہر کے کھانے میں شریک تھا، ایک صاحب آئے ہوئے تھے جن سے ان کے سلسلہ اور شرائع کے تعلقات تھے، انھوں نے کھانے میں کسی مقدمہ یا بعد التی قصہ کا ذکر چھیڑا، فرمایا، ابھی کھانا کھائے، پھر سنیں گے۔

فرمایا، ایک بڑی بی والدہ صاحبہ پاس اکثر آتی تھیں اور اپنا کھڑا دینی تھیں، ہمیشہ رام کہانی سناتی تھیں، ایک ایسی ہی رام کہانی سنائے گئیں۔ درہست سی تکلیفیں اور پریشانیوں بیان کر کے کہنے لگیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کہنے لگیں میرا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں نے کہا کہ آپ نے خوب کہا، مجھے بادشاہ اپنی گود میں بٹھالے، اور میں ہزاروں شکایتیں کر کے کہوں کہ میرا تو بادشاہ کے سوا کوئی نہیں، یہ بادشاہ کی تعریف ہوئی کہ بھوہ۔

کاروانِ مدینہ

از: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

قیمت ۳۱۰

(گزشتہ اشاعت میں قیمت غلطی سے ۵۰/۱ چھپ گئی ہو)

کتبخانہ افریقہ کبھری روڈ، کھنوا

حیاتِ اوصیاء (عکس)

تصنیف: رئیس تبلیغ حضرت مولانا محمد رفیع صاحب، لکھنؤ، ترجمہ: مولانا محمد عثمان صاحب، فیض آبادی جو حضرات اپنی اور اپنے اہل و عیال اور احباب و اقارب کی زندگی کو اتباع سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، انھیں اس عظیم الشان کتاب کی تینوں جلدیں مطالعہ میں رکھنا بعد مفید ہوگا جو اسادیت کی بیشتر تفہیم کتابوں کا بخور ہے۔ ترجمہ متن و سلیس اور اہل علم کا پسندیدہ۔

جلد اول - صفحات ۶۷۵ جلد دوم - ۱۰۶ جلد سوم - ۸۷۵ جلد چہارم - ۱۷۲
جلد سوم - صفحات ۱۷۲ جلد چہارم - ۱۷۲ جلد پنجم - ۱۷۲ جلد ششم - ۱۷۲

ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین نئی دہلی

(قسط ۹)

سراجُ الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محد دہلوی

مکتوباً، علمی و ادبی تبرکات

مترجمہ — مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

اس مضمون کے شروع میں صرف بیاض رشیدی کے اہم مندرجات کو ترجمے کے ساتھ ناظرینِ لغتِ سن کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ تھا۔ پھر خیال آیا کہ اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب کا مختصر تذکرہ ہو جائے۔ تذکرہ کے بعد ملفوظاتِ عزیزیہ کا سلسلہ چلا دہ اگرچہ مطلوبہ میں لیکن نسخہ خطی طور سے مقابلہ کرنے اور اس کے تراجم دیکھنے کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ اس کی تلخیص بھی اس طرح کر دی جائے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسی ارشادات کے صحیح مطلب و مفہوم سمجھنے میں کوئی آٹکھن پیدا نہ ہو، اور اسکے خاص اور اہم نمونے دیکھ کر مجلسِ مبارک کی تصویرِ نظردل کے سامنے آجائے، صاحبِ ملفوظات سے رابطہ قائم ہو اور جس مقصد کے ماتحت بزرگوں کے اقوال صحیح کئے جاتے تھے وہ مقصد بھی حاصل ہو۔ ملفوظات کی تلخیص سے فارغ ہونے کے بعد اب بیاض رشیدی کا نمبر آیا ہے۔ تلخیص بیاض رشیدی کا مطالعہ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں میں نے دارالعلوم دیوبند کی طابعی کے زمانے ۱۳۵۶ء میں کیا تھا۔ اسکے کچھ عرصہ بعد بریلی کے زمانہ قیام میں جب لفظِ قرآن کا شاہ ولی اللہ تبریکِ رملہ تھا مجھے دوبارہ اس کے مطالعہ کی اہمیت محسوس ہوئی۔ اس مرتبہ

میں نے اس بیاض کے کچھ حصے کو نقل کر لیا تھا اور اس میں جو مکتوبات، علمی تحریرات اور سوالات کے جوابات ہیں ان کی ایک فہرست بنائی تھی۔ درمیان میں توفیق نہ ہوئی کہ اس بیاض پر کوئی مقالہ لکھتا اب تقریباً تیس سال کا زمانہ گزرنے پر یہ کام کر رہا ہوں۔ خود اصل بیاض ہی میں بعض مقامات کرم خوردہ تھے اور بعض شکل پڑھے جاتے تھے۔ پانچ صدی کے اندر میری نقل کردہ عبارات میں کبھی کہیں تغیر آگیا اور کاغذ کی دریدگی نے بھی دو ایک جگہ اہم معلوم کو نظروں سے غائب کر دیا ہے۔ یہ بیاض، جو اب کتب خانہ دارالعلوم دیوبند کے کثیر التعداد قلمی نسخوں کے ذخیرے میں مل نہیں رہا ہے (خدا کرے مل جائے)۔ شہر مناظر و محقق مولانا رشید الدین خاں دہلوی کے آثارِ قلیہ میں ہے۔ اس پر جمعیت الانصار کی جہز بھی ثبت ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دلدادہ خاندان ولی الہی حضرت مولانا تاجی کو کہیں سے دستیاب ہوئی ہوگی۔ انھوں نے ہی جمعیت الانصار کے دفتر سے دارالعلوم کے کتب خانے میں داخل کیا ہوگا۔ مکرمی مولانا سلطان الحق صاحب قاسمی ناظم کتب خانہ اور محرمی سید محبوب رضوی کی مہربانی اور رہنمائی سے میں نے اس بیاض کا مطالعہ کیا تھا۔

بیاض کے شروع میں دو ورق پر ایک اہم سوال کا جواب ہے۔ یہ دراصل شاہ صاحب کی ایک علمی تقریر ہے جس کو مولانا رشید الدین دہلوی نے ضبط کیا ہے۔ اس کے بعد چالیس ورق پر مکتوبات ہیں۔ جن کی مجموعی تعداد (۸۰) ہے تفصیل حسب ذیل ہے:-

مکتوبات حضرت شیخ جمال الدین ابوالطاهر محمد بن ابراہیم الکوردی المدنی۔ ۲

مکتوبات حضرت شاہ ابوالرضا محمد عمری ہندی۔ ۲

مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ۹

مکتوبات شاہ ابوالفاروقی دہلوی بنام شاہ عبدالعزیز۔ ۵

مکتوبات و مراسلات شاہ عبدالعزیز۔ ۵۴

مکتوبات شیخ احمد الجبار دباغبان ابن فاروق الکشمیری۔ بنام شاہ عبدالعزیز،

ایک مکتوب کے متعلق تہہ چل سکا کہ کس کا ہے؟ مجموعہ اسی ہوا۔

ان میں حضرت شاہ ابوالرضا محمدؒ کے دونوں کتب صاحب ربيع الدين فاروقی مراد آبادی کے پردادا ملا عصمت اللہ مراد آبادی (قاضی مراد آباد) کے نام ہیں۔ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی کے کتبوبات ان حضرات کے نام ہیں۔

(۱) الفاضل العلامة المحذوم معین الملتہ والدین السندھی — ۱

(۲) شارح معارف دلی الہی شیخ محمد عاشق پہلوی — ۱

(۳) شیخ عبدالقادر جوہری — ۱

(۴) قدوة المحدثین شیخ ابوطاہر محمدی المدنی اُستاد حضرت شاہ دلی اللہ — ۳

(۵) اُستاد حرمین شیخ وفد اللہ المالکی المالکی اُستاد حضرت شاہ دلی اللہ — ۱

(۶) شیخ ابراہیم ابن شیخ ابوطاہر مدنی — اُستاد کے صاحبزادے — ۱

ایک کتب دلی الہی کے متعلق ریاض سے یہ معلوم نہ ہوا کہ کس کے نام ہے ؟
قدوة المحدثین حضرت شیخ ابوطاہر مدنیؒ نے جو دو کتب حضرت شاہ دلی اللہ کے نام اُن کے حجاز کے زمانہ قیام میں مکہ معظمہ روانہ کئے ہیں ان میں سے ایک مکتوب کی تاریخ تحریر ۱۲۴۳ھ ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز کے کتبوبات جن حضرات کے نام ہیں اُن کے ناموں کی فہرست یہ ہے :-

شاہ اہل اللہ دہلوی ، شاہ نور اللہ پہلوی (خبر شاہ عبدالعزیز) ، بابا عثمان

۱۔ ملا محمد عین ابن محمد امین سندھی علم حدیث و کلام اور علم ادب میں بڑے پائے کے عالم تھے۔ حضرت شاہ دلی اللہ سے نسبت تلمذ حاصل تھی شیخ ابوالقاسم نقشبندی سے سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم حاصل کی۔ شاعر بھی تھے۔ کئی کتابوں کے مؤلف و مصنف تھے ۱۱۶۱ھ میں وفات پائی۔

(زہرۃ الخواطر جلد ۲) ۲۔ مولانا عبدالقادر ابن خیر الدین اللہادی البکونوری۔ شیخ حنفی ایشیوی سے غالباً ٹائٹھ مسلح فیض آباد میں پڑھا۔ شیخ وحید الحق پھلواڑی سے سلوک طے کیا نیز شیخ باسط علی اللہ آبادی سے بھی فیض حاصل کیا۔ قریب سو گھر لوہیں سلسلہ میں انتقال فرمایا۔ (زہرۃ الخواطر جلد ۲)۔

ابن فاروق الکشمیری، محمد جواد ہبلیتی، صاحب السحائف والمعارف شیخ محمد عاشق ہبلیتی، جامع الفضائل مولانا حضور اللہ الکشمیری، صدر الافاضل مولانا محمد مغربی مفتی دہلی، فرید الدین بن عبدالسلام الکشمیری، رشید الملک مولانا رشید الدین دہلوی، سید ظہیر الدین، ان کے نام کے بعد بیاض میں یہ عبارت ہے: من وُلِدَ غَوْبُ الثَّقَلینِ وَرَدَ فی الدہلی سَنَ ۱۲۱۴ھ۔ یعنی یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی ولادت سے ہیں ۱۲۱۴ھ میں دہلی تشریف لائے تھے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے مکتوبات ان حضرات میں سے بعض کے نام کسی کسی میں بہت سے مکتوبات کے شروع میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔

مکتوب الشیخ عبدالعزیز	إلی بعض خلایہ	"	"	"
"	إلی بعض الافاضل	"	"	"
"	إلی بعض الاکابر	"	"	"
"	إلی بعض اصحابہ	"	"	"
"	إلی بعض اصحابہ من فضلاء الافغانہ	"	"	"
"	إلی بعض احبابہ	"	"	"
"	إلی بعض اصدقائہ	"	"	"
"	إلی بعض شعراء	"	"	"

ان چوں تحریرات میں وہ تین تحریریں بھی شامل ہیں جن میں ایک کا عنوان ہے فصل۔
دورن کا عنوان ہے من رتحات اقلادہ قل وۃ الادباء الشیخ عبدالعزیز
مد ظلہ۔۔۔ تیسری کے شروع میں ہے من عبارات الشیخ الاجل
عبدالعزیز مد ظلہ فی تعریف الدہلی۔۔۔

تقریباً ہفت صفحات پر حصہ نظم ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے عربی کلام پر مشتمل ہے۔
شاہ صاحب کا کلام بڑا کیف آور اور جواگیر ہے افسوس کہ میں کل اشعار نقل نہ کر سکا۔
چند اشعار نقل کئے ہیں جو اپنے موقع پر پیش کئے جاویں گے۔

چار درج پر سوالات و جوابات ہیں جو استفتاء اور فتویٰ کی شکل میں ہیں۔

۲۲ صفحات پر تحقیقات و تدقیقات حضرت شاہ عبدالعزیز کا سلسلہ ہے۔

تفصیل حسب ذیل ہے:-

- (۱) ایک سوال کا جواب جو بعض اعزاء نے کول (علی گڑھ) سے بھیجا تھا۔
- (۲) قاضی ثناء اللہ رپائی پٹی کے سوال کا جواب (مدت سلطنت بنی امیہ کے بارے میں)
- (۳) جواب سوال قاضی صاحب مذکور (ہندوستان کی زمین کس قسم کی ہے؟)
- (۴) سجدہ سہو کے بارے میں ایک تحقیق۔
- (۵) جواب سوال حاجی رفیع الدین خاں فاروقی مراد آبادی (وضع میزان درمشر سے متعلق)

- (۶) سید صاحب عالی مرتب کے مسئلہ ایک استفتاء کا جواب (سید صاحب کا نام درج نہیں ہے)
- (۷) ایک مسئلہ (محرم کے انتقال کے بعد اس کے ساتھ محرم کا معاملہ کیا جائے یا نہیں؟)
- (۸) ایک سوال کا جواب جو قطعید سے متعلق ہے اور جس میں روایت عالمگیری کے لغراض کو مدفع کیا گیا ہے۔

(۹) مولانا رشید الدین دہلوی کے ایک سوال کا جواب۔

(سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ بعض مسائل میں صاحبین کا تو اقتدا کرتے ہیں اور تقلید امام شافعی نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے؟)

(۱۰) ایک منقولہ روایت کی ایک عبارت اور اس کی تشریح و توضیح اس کے شروع میں شاہ صاحب کی یہ عبارت ہے۔ قد نزل علینا رجل "کان اسمہ ملا فیض"

بن ..... دکان من فضلاء کابل — عالم بالتوراة — فسالته عن

بعض قواعد العبرانیۃ فاجابنی فحفظتها فاذا همی اذ فوق بلسان العرب۔

یعنی ہمارے پاس ایک عالم ہون کی حیثیت سے آئے جو توریت سے اور عبرانی زبان سے واقف تھے اُن کا نام ملا فیض اللہ تھا وہ فضلاء کابل سے تھے۔ میں نے اُن سے کچھ قواعد عبرانی زبان کے معلوم کئے انھوں نے مجھے بتائے میں نے ان کو یاد کر لیا۔ عبرانی زبان عربی زبان سے بہت قریب ہے۔

(۱۱) بعض علماء ارام پور کے سوال کا جواب۔ یہ سوال برسات حاجی رفیع الدین قاری
مراد آبادی آیا تھا۔

- (۱۲) ایک کتاب کے بعض مقامات کا رد (تقریباً چار ورق پر)
(۱۳) جواب سوال قاضی شاد اللہ پانی پتی (عبارت صواعق سے متعلق)
(۱۴) غلام حیدر خاں کا کوروی کے سوالات کے جوابات۔
(۱۵) مولانا عبدالحی بدھانوی کے ایک سوال کا جواب۔
(۱۶) خواجہ حسن مودودی لکھنؤی کا استفسار اور اس کا مفصل جواب اس سوال
جواب پر بیاض ختم ہو گئی ہے۔

اس بیاض میں ایک تحریر حضرت شاہ ولی اللہ کی ہے اس کے آخر میں ہے من
افادات الشيخ الاجل ولی اللہ قدس سرہ نقلتها من خطبہ الشریف۔
یعنی یہ شیخ اعظم حضرت شاہ ولی اللہ کے افادات میں سے ہو جس کو میں نے اُن کی دستخطی
تحریر سے نقل کیا ہے۔

بیاض کے دو صفحوں میں تفسیری و تجویدی مضامین و تحقیقات ہیں۔ ایک مراسلہ قاضی
محمد علی تھانوی (مولف کتاب اصطلاحات الفنون) کے نام ہے جس میں قرأت سے متعلق
ایک تحقیقی جواب تحریر فرمایا ہے اس کے آخر میں ہے۔

هذا ما قال بفهمه وكتب بقلمه الفقير الى الله عبد العزيز الدهلوی
العمری عفی الله عنه۔

۱۔ اعتماد الدولہ غلام حیدر خاں ابن رفعت الدولہ بخشی رفعت اللہ خاں بہادر نصرت جنگ عیسی
کا کوروی مولانا محمد فاضل آبادی سے علم حاصل کیا۔ سرکار اودھ میں بڑے منصب پر فائز تھے
۱۷۵۲ھ میں وفات پائی۔ (مذکورہ شاہیر کا کوروی)

۲۔ شیخ حسن بن ابراہیم الحسینی المودودی لکھنؤی طریقہ قادریہ کے مجاز اور کئی کتابوں کے
مصنف تھے ۱۲۴۱ھ میں لکھنؤ میں انتقال ہوا (زہرۃ انوار جلد ۱)

اس کے بعد مولانا رشید الدین دہلوی کی عبارت ہے۔

هذه مؤاسلہ كتبها الشيخ الاجل الاجل الشيخ عبد العزيز

إلى قاضي محمد علي

اس بیاض کا جتنا حصہ میں نے نقل کیا ہے اس میں انتخاب و تخلص کرتے ہوئے اصل فارسی یا عربی عبارت کو درج کر کے اس کا ترجمہ پیش کر دیا گیا۔ یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بیاض کی متنی تحریریں ہیں وہ نادر و غیر مطبوعہ ہیں جو بڑے چند کے جو نفاذی محمد العزیز، حیات دلی اور آثار العنادید میں موجود ہیں اگر ایسے ایک دو مضمون نظم و نثر آئیں گے تو یا تو مطبوعہ کی غلطی کا اظہار کرنے کے لئے یا اسکی افادیت اور اہمیت کو پیش نظر رکھ کر ناظرین کو اس کے مفہوم سے واقف کرنے کے لئے۔

اب میں بیاض کے مندرجہ مکاتیب شاہ عبد العزیزؒ میں سے ان مکاتیب کو سامنے لا رہا ہوں جو شاہ اہل الشریعہ (رحمہ اللہ) شاہ نور اللہ (خبر شاہ عبد العزیزؒ) کے نام ہیں۔ ان کے بعد شاہ اہل الشریعہ کے مکتوبات بنام شاہ عبد العزیزؒ کا اندراج ہوگا۔ ان خطوط سے تاریخ کے بہت سے گوشے واضح ہوں گے۔

مکتوب شاہ عبد العزیزؒ اپنے چچا شاہ اہل الشریعہ کے نام

(بزبان عربی منظوم)

والی المجلس المحفوف بالمكانه سيدنا محمد تاج محمد محترم حضرت

والمعالي اعني به سيدنا شاه اهل الشريعه فلهذا

وسندنا ومعتدنا مكان الرح خدمت میں۔

فی جسدنا و ذخیرۃ یومنا۔

ولقد ناسیدنا العلم سلمہ

اللہ تعالیٰ ظلالة عن الاقول

وَأَحَدُ مَحَالِ الْقَبُولِ آمِينَ

بعد سلام مندوں یہ گنہگار فقیر
عرض کرتا ہے۔

بَعْدُ رَفِيعُ السَّلَامِ وَالْأَكْرَامِ
فَيَقُولُ الْفَقِيرُ ذِوَالْآثَامِ

کہ میں بھگوان اللہ زمانے کے
شرور سے محفوظ ہوں

إِنَّ هَذَا الْفَقِيرَ مَحْفُوظٌ
عَنْ شُرُورِ الزَّمَانِ الْآسِفِ

ہر نماز کے بعد میں اللہ تعالیٰ
سے عافیت کا سوال کرتا ہوں

يَسْئَلُ اللَّهُ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
أَنْ يَعْافِيَهُ فَاتَّضَى الْأَنْعَامِ

نیز یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
تمام رفقاء و متعلقین کو عافیت رکھے

وَيُعَافِي جَمِيعَ رَفَقَةٍ
مَنْ ذُكِرَ وَفِي سُوْرَةِ دُغْلَةٍ

خصوصاً جناب عالی کو تمام بلاؤں
اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے

خُصُوصًا جَنَابَ حَضْرَتِكَ
مَنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْآلَاءِ

اس کے بعد عرض ہو کہ ہماری طرف سے
ظلم و ستم کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں

ثُمَّ إِنَّ الْبَلَاءَ فَاسِدَةٌ
بِمَنْ أِيَادِي الْغَشْمِ وَالظَّلَامِ

آپ پر یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ ایک
قوم نے نوشام کی جانب کیا کچھ کیا ہو

غَيْرَ خَافٍ عَلَيْكَ بِأَصْنَعَتْ
قَوْمٌ مَسَكَنَهُ بِجَانِبِ التَّوْشَامِ

۱۲ حیات دلی ص ۳۳۵ و ۳۳۶ پر منظوم مکتوب پورا درج ہے مگر اس میں کاتب کے قلم سے اور
غالباً کچھ توفیق کے تصرفات سے اغلاط ہیں چنانچہ اس شعر کے دو سطر معرے کو یوں لکھا ہو :-

ع قوم سکہ کایت التوشام۔ بجانب کاکایت بنا دیا گیا۔ توشام مغربی پنجاب کا ایک شہر ہو
لاحظہ ہو مبادی الاوقات مؤلفہ پروفیسر عبدالواسع مرحوم شعر کے غلط چھپنے اور توشام کے معنی معلوم
نہ ہونے کی وجہ سے اس کا لکھنا مشکل تھا۔ حضرت مولانا گیلانیؒ کو کبھی اس شعر کا مطلب سمجھنے میں اسی
بنیاد پر دقت پیش آئی۔ مولانا گیلانیؒ نے اپنی ذہانت کی مدد سے اس کا مطلب بیان کرنے کے بعد یہ نوٹ دیا ہو
”جہاں تک بصیرت عقلاً ممکن تھی کی گئی..... اس لفظ کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آیا“ انوار الفقراء دہلی شہر
نمبر ۱۲۸۵ حضرت گیلانیؒ کی زندگی میں یہ نصح سامنے آجاتی تو وہ کس قدر مسرور ہوتے؟

خففوا كل قربة ومضوا
يفتقون الحصون والاعطام
نهبوا عدة من الاموال
اوثقوا عدة من الاقيام
مکتوب شاہ عبد العزیزؒ — نام شاہ اہل شکر کچھ حصہ

..... وبعد فاني احمد الله
على ما كساني من سرايل لصحة
وقبص العافية والطعمي
اقوات الامن واسرقي
الرفاهيته وانها نعمته
عظيمة ومنحة جيمة
مقابلہ

وما العيش الا في الخمول مع الغنى
وعافية يغد وبها ويروح
ببدا ان قررة العين عائنة
سلمها الله تعالى كانت
ذات علة فتفضل الله تعالى
بازالة اكثرها وهو المرجو
لازالة عجزها
بعد سلام منون عرض ہے کہ میں
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس
احسان پر کہ اُس نے مجھے صحت عافیت
کالباس پہنایا اور امن ورفاہیت
سے لرازا۔ دراصل یہ ایک بڑی نعمت
ہو جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب
ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے:-
امن زندگی تو یہ ہے کہ گوشہ گنہامی
ہو اور غنی و عافیت صبح و شام نصیب ہو
نور چشمی عائنے سلمہا اللہ تعالیٰ
بیارحمی اللہ تعالیٰ نے فضل سربایا کہ
بیاری کا بڑا حصہ زائل ہو گیا اور جو کچھ
بیاری کا اثرباتی رہ گیا ہے اللہ ہی سے
امید ہو کہ وہ اس کو بھی زائل فرمائے گا۔

مکتوب شاہ عبد العزیزؒ — نام شاہ نور اللہ

بعد سلام.....

قد ورد علينا مکتوبکم المکرر

(رات سطروں کے بعد)

ان الا کا برقد استقرت
ارائهم... متوکلًا علی اللہ
الی البدھانہ بعد ان
كانت طائفة منهم
لا یطیع للاقامة هنا
لانهما خدعی البغضا والشعنا
الی اھالی تلك الاطراف
والاملاک وطائفة
رتج تلك المواضع علی کل
مكان سواھا وقمض
عن معاسدھا ومانافع
غیرھا واما الفقیر فالبلد
عندہا ماھا الخ

بڑوں کی رائیں متوکلًا علی اللہ
بدھانہ رہنے کی ہو رہی ہیں۔
اللہ ان کا ایک طبقہ دلوں
کی اقامت کو اس لئے پسند
نہیں کرتا کہ کہیں دلوں کی
سکونت دلوں کے رہنے والوں
کے بغض و حسد کا باعث نہ
بن جائے۔ ایک گروہ ہر
حال میں انھیں مقامات
(بدھانہ وغیرہ) کو ترجیح
دیتا ہے فقیر کے نزدیک
دو شہر ہیں اور وہ ذہن
میں ہیں۔

مکتوب شاہ عبد العزیزؒ — بنام شاہ نور اللہ صدیقی بھلیتیؒ

..... من الفقیر عبد العزیز
بعد رفع السلاہ والغراہ
... ان هذا الفقیر مع
جميع توابعه ولو احقه
داخل فی حوزة العافیة
نام فی مہد الرقاہیة
بیدا ان قرۃ العین فلاں

فقیر عبد العزیز بعد سلام والہاء
اشتیاق عرض پر داز ہے کہ میں
تمام متعلقین و لاحقین کے ساتھ
امن دعا فیت سے ہوں۔ البتہ
برخوردار... بلکہ اللہ الصمد
کے دونوں ہاتھوں پر سرخی
اور کھلی ہو گئی ہے۔ اور

سلمہ اللہ الصمد قدمہ
 علی ید یدہ الحمرة والجرہ
 وعرضت لہ بذلک المحتوی
 وما تتبعها من الاذی
 والتعب واما قرۃ العین
 فلانتمہ سلمہا اللہ تعالیٰ
 فقد کان احاطت بہا
 الامراض من کل جانب
 منها الاسہال وسوء البقیۃ
 والنفع عند تناول الغذاء
 وسوء البہضم فاذا لہ اللہ
 بفضلہ اکثرہا وهو المرجو
 لازالۃ غبرہا فالتمس
 من مجلسک السامی لازال
 سامیا ان یدعو اللہ
 لشفائہما — ومن
 اجل نعم اللہ فی ہذا
 الا یا مارد اللہ کید الکفرۃ
 فی نحوہم وحفظنا من
 شرورہم ذلک انت
 جماعتہ من السکیمہ فصل
 اسی کے باعث اس کو بخار ہو گیا۔
 نور چشمی..... سلمہا اللہ تعالیٰ کو
 بہت سے امراض نے چاروں
 طرف سے گھیر لیا تھا ان میں سے
 چند یہ ہیں۔ اسہال،
 سوء البقیۃ، کھانا کھانے کے
 بعد نفع، بد بھمی۔ اللہ تعالیٰ
 نے اپنے فضل سے ان میں سے
 بہت سے امراض کو رائل
 کر دیا جو باقی رہ گئے ہیں
 ان کو بھی امید قوی ہے کہ
 وہی نفع فرمائے گا۔
 آپ سے یہ التماس ہو کہ
 آپ ان دونوں کی شفا
 کے لئے دعا فرمائیں۔
 ان دونوں اللہ تعالیٰ کے
 بڑے انعامات میں سے
 ایک انعام ہے کہ اس
 نے دشمنان دین کے حیلوں
 کو انھیں کی طرف پٹ دیا
 اور ہم کو ان کے شرور سے

انہ دونوں کی وہ نوعیت جو مرض اشتہار کا مقدمہ ہوتی ہے، بہت طرح طبیب سوء البقیۃ کہلاتی ہے۔

اوطانہم بعد ما قضيوا
 من بلاد حیات اوطانہم
 فوراً وافی اثناء السبیل
 علی ہذا البلد الذی
 لیس لہ سوی اللہ حظ
 ولا کفیل فاراد وامنہ
 ما یریدون من غیرہ
 من البلاد فحال اللہ
 تعالیٰ بینہم و بین
 ما یشنہون من النہب
 و الفساد و نہض
 افضل خاں وغیرہ
 من رؤساء البلد لمقابلتہم
 و دفعہم فلم یتعرضوہم و مضوا
 بسبیلہم و کفی اللہ المؤمنین
 القتال کان للہ قویاً عزیزاً
 وکن مرورہم فی ذلک الاطراف
 و عبورہ علی بلاد المساکین
 یسوسنا و یدفعہ ما شاہدنا
 من لطیف صنیع اللہ و عسی
 ان لا ینکون لہم سلطان
 علیہم ان شاء اللہ تعالیٰ
 محفوظ رکھا۔ ایک جماعت سکھ
 نے جاٹوں کے علاقے پر کامیاب
 چھاپہ مارنے کے بعد جب اپنے
 وطنوں کا قصد کیا تو اثنائے راہ
 میں ہمارے اس شہر سے ہو کر گزرے
 جس کا حافظہ والی سوائے اللہ تعالیٰ
 کے کوئی نہیں۔ اس شہر میں پہنچ کر
 انھوں نے حسب عادت قاتلنگوی
 کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اُن
 کا ارادہ پورا نہ ہونے دیا،
 افضل خاں وغیرہ رؤساء شہر
 اُن کے مقابلے کے لئے کھڑے
 ہو گئے پھر تو ان کو جال مقابلتہ
 نہ ہوئی اور اپنا راستہ اختیار کیا۔
 ”اللہ تعالیٰ نے مومنین سے قتال کی قوت
 نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور غالب
 ہے اگرچہ دشمنان دین کا ان اطراف سے
 گزرنا اور ضعیف مسلمانوں کے شہروں سے گزرنا
 کرنا اور تشریش پیدا کرنا ہو مگر اللہ تعالیٰ کی
 اس طرح کی نصرت دیکھ کر تشریش ختم ہو جاتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو یہ بھی ہو
 کہ ان لوگوں کو اہل اسلام پر فہم نہیں ہوگا
 اثناء اللہ تعالیٰ۔

تقسیمِ دولت کا اسلامی نظام

(حضرت مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان)

(یہ مقالہ ۱۲ فروری کو راولپنڈی کی بین الاقوامی اسلامی کانفرنس میں پڑھا گیا تھا۔)

الحمد لله وكفى وصلاص على عباده الذين اصطفى.

تقسیمِ دولت کی بحث ہمیشہ زندگی کے اہم ترین مباحث میں سے ایک ہے جنہوں نے آج کی دنیا میں غائیگر انقلابات کو جنم دیا ہے اور عالمی سیاست سے لے کر ایک فرد کی نجی زندگی تک ہر شعبہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ صدیوں سے اس موضوع پر زبانی قلمی اور جہنی معرکے گرم ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”وحی الہی“ کی رہنمائی کے بغیر نئی عقل کے بل پر اس موضوع کے مسئلے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس نے اس ابھی ہوئی طور کے خم و پیچ میں کچھ اور اضافہ کر دیا ہے۔

زیرِ قلم مقالے میں پیش نظریہ ہے کہ قرآن و سنت اور معکرتین اسلام کی کلوشوں سے اس مقالے میں اسلام کا جو نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے اسے واضح کیا جائے۔ وقت کی نئی اور مضمرات کے محدود ہونے کی وجہ سے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس موضوع کو پورے بڑا اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ البتہ اس کے اہم نکات کو اختصار نگہ جاہلیت کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

حضورِ آقائے دہلی اور اسلامی فقہ سے ”تقسیمِ دولت“ کے بارے میں اسلام کا جو موقف اخذ کرنے سمجھا ہے اسے بیان کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بنیادی باتیں واضح کر دی جائیں جو اسلامی معاشیات کے تقریباً ہر مسئلے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، انہیں آپ ”تقریباً“

تقسیم دولت کے اصول ملکہ جیسے اس کا فلسفہ ”سمجھ بیچے یا اس نظر لیے کے تمامہ قرار دیجئے بہر حال یہ چندہ انہیں میں جو قرآن کریم سے اصولی طور پر سمجھ میں آتی ہیں اور اسلام کے معاشی طرز فکر کو غیر اسلامی معاشیات سے ممتاز کرتی ہیں۔

معاشی مسئلہ کا مقام | اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام رہبانیت کا مخالف ہے اور انسان کی معاشی سرگرمیوں کو جائز، مستحسن بلکہ باادفات واجب اور ضروری قرار دیتا ہے۔ انسان کی معاشی ترقی اس کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اور ”کسب طلال“ اس کے نزدیک ”فرضۃ بعد الفرضینۃ“ یعنی دوسرے درجہ جو کافرض قرار دیتا ہے لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ یہ حقیقت بھی اتنی ہی صداقت رکھتی ہے کہ اس کی نظر میں انسان کا بنیادی مسئلہ ”معاش“ نہیں ہے اور نہ معاشی ترقی اس کے نزدیک انسان کا مقصد زندگی ہے۔

سہولتی سوچہ و جہ سے یہ حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ کسی کام کا جائز ہونا مستحسن یا ضروری ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد زندگی اور غور و فکر میں ہونا بالکل جدا چیز ہے۔ اسلامی معاشیات کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں ان ہی دو چیزوں کو غلط طور پر کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلے قدم پر اس بات کا صاف ہو جانا ضروری ہے۔ وہ حقیقت اسلامی معاشیات اور ادبی معاشیات کے درمیان ایک بڑا گہرا بنیادی اور دور رس فرق یہی ہے کہ اولہ پرستانہ معاشیات میں ”معاش انسان کا بنیادی مسئلہ“ اور معاشی ترقیات اس کی زندگی کا منہمکے مقصود ہیں۔ اور اسلامی معاشیات میں یہ چیزیں ضروری اور ناگزیر ہیں لیکن انسان کی زندگی کا اصل مقصد نہیں ہیں۔ اس لیے جہاں میں قرآن کریم میں رہبانیت ”کی مذمت اور“ وابتغوا من فضل اللہ“ کے احکام ملتے ہیں۔ جہاں ہمیں تجارت کے لیے ”فضل اللہ“ اموال کے لیے ”خیر“ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیاماً بخوراک کے لیے الطعیمات من اللہ کے لیے ”زینۃ اللہ“ واپس کے لیے سکتے ہیں۔ اسی طرح انفاق ملتے ہیں۔ وہاں دیوبندی زندگی کے لیے متعلقہ الغرض کے الفاظ کا نظر آتے ہیں اور ان سب چیزوں کے لیے الدنیا کا لفظ ملتا ہے جو اپنے معنوی غنوم کے اعتبار سے کچھ اچھا اثر نہیں دیتا اور قرآن کریم کے مجموعی اسلوب سے انسان کی ذات اور صفات سمجھ میں آتی ہے۔

کو تاہم نظری اس موقع پر تضاد کا شبہ پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن درحقیقت اسکے پیچھے اصل راز یہی ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں تمام دسائے معاش انسان کی رہنمائی کے مرحلے ہیں۔ اس کی اصل منزل درحقیقت ان سے آگے ہے، اور وہ ہے کہ رواد کی بلندی اور اس کے نتیجے میں آخرت کی بہبود۔ انسان کا اصل مسئلہ اور اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ان ہی دو منزلوں کی تکمیل ہے لیکن چونکہ ان دو منزلوں کو دنیا کی شاہراہ سے گزرے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے وہ تمام چیزیں بھی انسان کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں جو اس کی دنیوی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ جب تک دسائے معاش انسان کی اصلی منزل کے لیے رہنمائی کا کام دیں وہ فضل اللہ "خیر" "نہیۃ اللہ" اور "سکنت" ہیں۔ لیکن جہاں انسان اسی رہنمائی کی سبھول سبھول میں الجھ کر رہ جائے اور اس پر اپنی اصل منزل مقصود کو قربان کر ڈالے یا بالفاظ دیگر دسائے معاش کو رہنمائی بدلنے کے بجائے اپنی منزل مقصود کے راستے میں رکاوٹ بنا دے تو پھر یہی دسائے معاش — "سارع الغرور" "فتنة" اور "عدو" بن جاتے ہیں۔

قرآن کریم نے ایک مختصر جملے "وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ الْبَاقِ" میں اس بنیادی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس مضمون کی بہت سی آیات ہیں۔ اہل علم کے سامنے تمام آیات کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ احمق کی رائے میں "انسانی معاش" کے متعلق قرآن کریم کی یہ روش اور اس کے دو مختلف پس منظر ہیں تو اسلامی معاشیات کے بہت سے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

دولت اور ملکیت کی حقیقت | دوسری بنیادی بات جو خاص طور سے تقسیم دولت کے مسئلے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق "دولت" خواہ کسی شکل میں ہو، اللہ کی پیدا کردہ اور اصلاً اسی کی ملکیت ہے۔ انسان کو کسی چیز پر ملکیت کا جو حق حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ سورہ نور میں قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

وَأَتْرَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الْكَافِي

اور انھیں اللہ کے اس مال سے دو جو

آتا کہ۔

اس کی وجہ بھی قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بتلا دی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ یہی

تو کہہ سکتا ہے کہ عمل پیرائش میں اپنی کوشش صرف کرے لیکن اس کوشش کو باور آدر کرنا اور اس سے پیداوار کا مہیا کرنا خدا کے سوا کون کر سکتا ہے۔ انسان کے بس میں اتنا ہی تو ہے کہ وہ زمین میں بیج ڈال دے لیکن اس میں بیج کو کوئیل اور کوئیل کو درخت بنانا تو کسی اور ہی کا کام ہے ارشاد ہے:-

أَفَرَأَيْتُمْ مَا خَلَقْنَا ثُمَّ أَاتَيْنَاهُم بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
أَمْ لَخُنَ الْفَارِعُونَ
دیکھو تو جو کچھ تم کاشت کرتے ہو کیا تم اسے
اگلنے ہو یا ہم ہیں اگلنے والے

نیز ارشاد ہے:-

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا
عَمِلُوا أَيْدِيهَا أَلْغَامًا فهُمْ لَهَا
مَالِكُونَ
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کیلئے
جاڑوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر پیدا کیا پھر
وہ اس کے مالک بن گئے۔

یہ تمام آیات اس بنیادی نکتے پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتی ہیں کہ دولت خواہ کبھی شکل میں ہو، اصل اللہ کی ملکیت ہے، اور اسی کی عطا سے انسان کو ملی ہے پھر اسلام کی نظر میں چونکہ دولت پر اصل ملکیت اللہ کی ہے اور اس نے انسان کو اس میں تصرف کرنے کا حق عطا کیا ہے اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس دولت پر انسان کے تصرفات کو اپنی مرضی اور مصالح عالم کا پابند بنائے۔ چنانچہ انسان کو اپنی زیر تصرف اشیاء پر ملکیت تو حاصل ہو مگر یہ ملکیت آزاد خود مختار اور بے لگام نہیں ہے۔ اس پر "دولت" کے اصل مالک کی طرف سے کچھ حدود و قیود اور پابندیاں عائد ہیں۔ جس جگہ وہ اس دولت کو خرچ کرنے کا حکم دیدے وہاں اس کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے اور جہاں خرچ کی ممانعت کر دے وہاں رک جانا لازم ہے۔ اس بات کو سورہ قصص میں زیادہ وضاحت کے ساتھ کھول دیا گیا ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
أَحْسَنَ مِمَّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے بچھے گھر
اور آخرت کا تو نہ کالے اور دنیا سے اپنا
حصہ نہ بھول اور بھلائی کہ جسے اللہ نے
تجھے سے بھلائی کی اور ملک میں تیرا بی دانی نہ

اس بات نے اسلام کے فلسفہ ملکیت کو خوب کھول کر بیان فرمادیا ہے اس سے منطوق ذیل ہدایات واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔

- ۱۔ انسان کے پاس جو کچھ دولت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے (آیات اللہ)
- ۲۔ انسان کو اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ اس کی منزل مقصود راہ آخرت ہو۔ (روایت)

..... (المداد الاخری)

۳۔ چونکہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لہذا اس پر انسان کا تصرف حکم خداوندی کے تابع ہوگا۔ اب حکم خداوندی کی دو شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان کو اس بات کا حکم دے کہ یہ مال کسی دوسرے کو دیدے۔ اس کی تعمیل اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو وہ تمہیں دوسرے پر احسان کا حکم دے سکتا ہے (واجب کما احسن اللہ الیک)

۴۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ تم کو اس دولت کے کسی تصرف سے منع کرے۔ اس کا اختیار ہے کیونکہ وہ تمہیں دولت کے کسی ایسے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتا جس سے اجتماعی خرابیاں پیدا ہوں اور زمین میں شر و فساد پھیلے (ولا تمنع الفساد فی الارض) یہی وہ چیز ہے جو اسلام کو سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے نظریہ ملکیت سے ممتاز کرتی ہے۔ سرمایہ داری کا ذہن پس منظر چونکہ نظری یا عملی طور پر مادیت ہے اس لیے اس کے نزدیک انسان کو اپنی دولت پر آزاد اور خود مختار ملکیت حاصل ہے۔ وہ اس کو جس طرح چاہے رکھ سکتا ہے لیکن قرآن کریم نے قوم شعیب علیہ السلام کا ایک مقولہ نقل فرماتے ہوئے اس نظریے کا مذمت کے پیرائے میں ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے۔

اصلاً تک تأمرک ان نغزو کیا تمہاری غماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہو

ما یعبید آیاءنا وان نفعی کریم اپنے آپ دادوں کے مسمودوں کو حیر

فی اموالنا ما نشاء دیں یا اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق

(سورہ ہود) تصرف کرنا ترک کر دیں

وہ لوگ چونکہ "اموال" کو حقیقتہً اپنا (اموالہم) سمجھتے تھے اس لیے تصرف یا انشاء (جو چاہیں) کریں، کا دعویٰ اس کا لازمی نتیجہ تھا۔ یہی فکر سرمایہ داری کی روح ہے۔ اور قرآن کریم نے

سودہ نور میں "اموال" (اپنے اموال) کے نقطہ کو مثالاً اللہ (الذی لا الہ الا هو) سے بدل کر سرمایہ دارانہ فکر کی اس بنیاد پر ضرب لگائی ہے مگر اس کے ساتھ ہی الذی لا الہ الا هو نہیں دیا ہے، اس کی قید لگا کر اشتراکیت کی بھی جڑ کاٹ دی ہے۔ جو سرے سے انسان کی انفرادی ملکیت ہی کا انکار کرتی ہو۔ اسی طرح سودہ حسین کی آیت فہم لہما مالکون نے بذریعہ عطار حق تعالیٰ انفرادی ملکیت کو واضح کر دیا ہے۔

اب اسلام سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان واضح خط امتیاز اس طرح کھینچا جاسکتا ہے کہ:

سرمایہ داری — آزاد اور خود مختار انفرادی ملکیت کی قائل ہے۔

اشتراکیت — انفرادی ملکیت کا سب سے انکار کرتی ہے۔

اور حق ان دونوں امتوں کے درمیان ہے یعنی:

اسلام — انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے۔ مگر یہ ملکیت آزاد اور خود مختار

نہیں جس سے فساد فی الارض پھیل سکے۔

تقسیم دولت کے اسلامی مقاصد | اسلام نے تقسیم دولت کا جو نظام مقرر کیا ہے اور جس کا ناکار اثا اللہ آگے پیش کیا جائے گا قرآن کریم پر غور کرنے سے اس کے تین مقاصد معلوم ہوتے ہیں۔

۱۔ ایک قابل عمل نظام معیشت کا قیام — تقسیم دولت کا سب سے پہلا مقصد یہ

ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا میں معیشت کا ایک ایسا نظام نافذ کیا جائے جو فطری اور قابل عمل

ہو اور جس میں ہر انسان جبر و تشدد کی بجائے قدرتی طور پر اپنی لیاقت، اپنی استعداد، اپنے

اختیار اور اپنی پسند کے مطابق خدمات انجام دے تاکہ اس کی خدمات زیادہ موثر، مفید

اور صحیح ثابت ہوں۔ اور یہ بات متاخر (جسے مزد و معاش اصطلاح میں اجور کہا جاتا ہے)

اور آج کے صنعت مند شے ہو کر رہے۔ "و طلب" کی فطری قوتوں کے صحیح استعمال کے بغیر

صحیح استعمال کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ ان قوتوں کا غلط استعمال بھی ممکن ہے اور سرمایہ داری میں ہوتا رہا، اسلام

نے انفرادی ملکیت کی بے گہی کو ختم کر کے اس غلط استعمال کی سطح کو کم کیا ہے۔

ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے انہیں تسلیم کیا ہے۔

۱۔ اس بات کی طرف مندرجہ ذیل آیات میں جامع اشارہ فرمایا گیا ہے۔

نحن قضا بینہم معیثہم فی الحیوة .....
الدنیا ورفعا لبعضہم فوق
بعض درجات لیخذ بعضہم
بعضا سخریّا۔
ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو بخوبی
زندگی میں تقسیم کیا ہے اور ان میں سے بعض
کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت
دی ہے اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے سے
کام لے سکے۔

بے حق کا حقدار کو پہنچانا۔۔۔۔۔ اسلام کے نظامِ تقسیمِ دولت کا دوسرا مقصد حق کا حقدار کو پہنچانا ہے لیکن اسلام میں استحقاق کا معیار دوسرے نظامِ ہائے معیشت سے قدرے مختلف ہے۔ باوی معاشیات میں دولت کے استحقاق کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے اور وہ ہے عملِ پیدائش میں شرکت، جتنے عوامِ دولت کی پیداوار میں شریک ہوتے ہیں انہیں، گو دولت کا مستحق سمجھا جاتا ہے، اور بس! اس کے برخلاف اسلام کا بنیادی اصول، چونکہ یہ ہے کہ دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے اور وہی اس کے استعمال کے قوانین مقرر فرماتا ہے اس لیے اسلام میں دولت کے حقدار صرف عالمینِ پیدائش ہی نہیں ہوتے بلکہ ہر وہ شخص بھی دولت کا مستحق ہے جس تک دولت کا پہنچانا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ لہذا اقراء و ساکین اور معاشرے کے نادار اور بیکس افراد بھی دولت کے حقدار ہیں، اس لیے کہ جن عوامِ پیدائش پر اللہ دولت تقسیم ہوتی ہے ان کے ذمے اللہ نے لازم کیا ہے کہ وہ ان تک اپنی دولت کا کچھ حصہ پہنچائیں اور قرآنی تصریحات کے مطابق یہ غفلوں اور ناداروں پر ان کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ وہ فی الواقعہ دولت کے مستحق ہیں۔ ارشاد ہے:

فی اموالہم حق معلوم

اور ان کے اموال میں معلوم کا ایک

للسائل والمحرّم۔

تعیین حق ہے۔

اس حق کو بعض مقامات پر اللہ کا حق قرار دیا گیا ہے کھیتوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے

وآتوا حقہ یوم حصادہ

اور اس (کھیتی) کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔

ان دونوں کیوں میں "حق" کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ استحقاق دولت کا ماخذ صرف عمل پیداائش ہی نہیں ہے بلکہ مفلس و نادار افراد بھی دولت کے تحیک اس طرح مستحق ہیں جس طرح اس کے اولین مالک۔ لہذا اسلام دولت کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ اس سے تمام عوامل پیداائش کو ان کے عمل کا حصہ بھی پہنچ جائے اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے جنہیں اللہ نے مستحق دولت قرار دیا ہے ان دونوں قسم کے حقداروں کی تفصیل آگے انشا اللہ آئے گی

جہاں تک تازیہ دولت کی تیج کنی۔ تقسیم دولت کا نیز مقصد جس کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے یہ ہے کہ دولت کا ذخیرہ چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر گردش کر دے۔ اور اس طرح امیر و غریب کا تفاوت جس حد تک فطری اور قابل عمل ہو کم کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلام کا طرز عمل یہ ہے کہ دولت کے جو اولین ماخذ اور دہانے میں ان پر اس نے کسی فرد یا جماعت کا پورا نہیں بیٹھنے دیا بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو ان سے استفادے کا سادی حق دیا ہے، کانیں، جنگل اور غمیر ملوک و خیر زمینیں، جنگل اور پانی کا شکار، خود رو دگھاس، دودیا اور سمندر، مال غنیمت وغیرہ یہ تمام پیداائش دولت کے اولین ماخذ ہیں، اور ان میں ہر فرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان سے اپنے کسب و عمل کے مطابق فائدہ اٹھائے اور اس پر کسی کی اجبارہ داری قائم نہ ہو۔

کیلا لیکون دولت بین الاغنیاء تاکہ دیہ دولت، تم میں سے اضران مالدار

منکم لہ کے درمیان دار ہو کہ نہ رہ جائے۔

اس کے بعد جہاں انسانی عمل کی ضرورت پیش آتی ہے اور کوئی شخص اپنے کسب و عمل سے کوئی دولت حاصل کرتا ہے تو وہاں اس کے کسب و عمل کا احترام کر کے اس کی ملکیت

مے دافع رہے کہ یہ آیت ال غنیمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو حصول دولت کے اولین ماخذ میں سے ہے۔

کو تقسیم کیا گیا ہے اور اس میں ہر ایک کو اس کے کسب و عمل کے مطابق حصہ دیا گیا ہے اور
اس حصے میں ارشاد یہ ہے کہ:

لَا تَجْعَلُوا مَوَالِيَكُمْ مِثْلَ آبَائِكُمْ وَمِثْلَ بَنِيكُمْ وَمِثْلَ إِخْوَانِكُمْ
بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فِي رِجَالِكُمْ
لیکن بعضہم بعض سے متساوی نہ ہو۔
.....
دوسرے کام لے سکے۔

لیکن درجات کے اس فرق کے باوجود کچھ ایسے احکام دیدیے گئے ہیں کہ یہ فرق
اس قدر ہے جتنا ایک قابل عمل قلم معیشت کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ
دولت کا ذخیرہ صرف چند ہاتھوں میں شمار ہے۔

تقسیم دولت کے ان میں مقاصد میں سے پہلا مقصد اسلامی معیشت کو اشتراکیت
سے ممتاز کرتا ہے۔ تیسرا مقصد سرمایہ دارانہ نظام سے اور دوسرا دونوں سے جس کی تفصیل
عنقریب عرض کی جائے گی۔

اسلامی نظم معیشت کے ان چند بنیادی اصولوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اب میں مختصراً
تقسیم دولت کا وہ نظام بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو قرآن و سنت و عرف و فقہاء امت
کی کادشوں سے سمجھ میں آتا ہے۔

تقسیم دولت کا سرمایہ دارانہ نظریہ | اسے پوری طرح سمجھنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام
معیشت میں "تقسیم دولت" کا جو نظام مقرر کیا گیا ہے۔ پہلے اس پر ایک نظر ڈال لیں
مناسب ہو گا۔ مختصر لفظوں میں اس نظریے کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ دولت ان
ہی لوگوں پر تقسیم ہونی چاہیے جنہوں نے اس کی پیداوار میں حصہ لیا ہے اور جنہیں معاشی
اصطلاح کے مطابق "عالمین پیداوار" کہا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشیات میں یہ
کل چار عوامل ہیں۔

۱۔ سرمایہ — جس کی تعریف "پیدا کردہ ذریعہ پیدائش" سے کی گئی ہے۔ یعنی
وہ شے جس پر ایک مرتبہ انسانی عمل پیدائش ہو چکا ہو۔ اور اسے ایک دوسرے عمل

پیدائش کے لیے ذریعہ بنایا جا رہا ہو۔

۲۔ محنت — یعنی انسانی عمل۔

۳۔ زمین — جس کی تعریف ”قدرتی وسائل“ سے کی گئی ہے۔ یعنی وہ اشیاء جو انسان کے کسی سابقہ عمل پیدائش کے بغیر پیدائش کا وسیلہ بن رہی ہوں۔

۴۔ اجریا منظم، یعنی وہ چوتھا عامل جو مذکورہ بالا میزنی عوامل کو جوڑ کر انہیں کام میں لگاتا اور نفع و نقصان کا خطرہ مول لیتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں ان چار عاملین پیدوار کے مشترکہ عمل سے جو پیدوار ہوتی ہے، اس کو ان ہی چاروں پر اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک حصہ سرمایہ کو سود کی شکل میں دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ محنت کو اجرت کی شکل میں دیا جاتا ہے، تیسرا حصہ زمین کو لگان یا کرایہ کی صورت میں ملتا ہے۔ اور چوتھا حصہ آجر کے لیے منافع کی صورت میں باقی رکھا جاتا ہے۔

تقسیم دولت کا اشتراکی نظریہ | اس کے برخلاف اشتراکی معیشت میں چونکہ سرمایہ اور زمین کسی کی انفرادی ملکیت ہونے کی بجائے عمومی ملکیت ہوتے ہیں۔ اس لیے سود اور لگان کا اس نظام کے فلسفے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آجر بھی اشتراکی نظام میں کوئی فرد واحد ہونے کی بجائے خود حکومت ہوتی ہے۔ اس لیے منافع بھی اس کے یہاں نظری طور پر خارج از بحث ہے۔ اب صرف ”محنت“ رہ جاتی ہے۔ اور اشتراکی نظام میں دولت کی دہائی متحق ہے جو اسے ”اجرت“ کی شکل میں ملتی ہے۔

تقسیم دولت کا اسلامی نظریہ | اسلام کا نظام تقسیم دولت ان دونوں سے مختلف ہے۔ اس کے نزدیک دولت کے مستحقین دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ”اولین مستحق“ یعنی وہ لوگ جو کسی عمل پیدائش کے بعد بلا واسطہ اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ مستحقین ہی عوامل

۱۔ یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت گفتگو اشتراکیت کے اصل فلسفے سے ہو رہی ہے اس کے موجودہ عمل سے نہیں۔ اشتراکی مالک کا موجودہ طریق اس فلسفے سے بہت مختلف ہے۔

پیداوار میں جنہوں نے کسی پیداوار کے عمل پیدائش میں حصہ لیا۔ دوسرے ثانوی مستحقین یعنی وہ لوگ جو براہ راست عمل پیدائش میں شریک نہیں تھے لیکن حاملین پیدائش کے ذمے اسلام کیا گیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں ان کو بھی شریک کریں۔ یہاں مستحقین دولت کی ان دونوں قسموں کو ہم قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

دولت کا اولیٰ مستحق | جیسا کہ عرض کیا گیا۔ دولت کے اولین مستحق عوالہ پیداوار ہوتے ہیں۔ لیکن عوالہ پیداوار کی تعیین ان کی اصطلاحات اور ان پر تقسیم دولت کے طریقے اسلام میں بعینہ وہ نہیں ہیں جو سرمایہ دارانہ نظم معیشت میں مقرر کئے گئے ہیں۔ بلکہ بہت مختلف ہیں۔ اسلامی نظریے کے مطابق پیدائش کے حقیقی عوالہ چار کے بجائے تین ہیں۔

۱۔ سرمایہ — یعنی وہ وسائل پیداوار جن کا عمل پیدائش میں استعمال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انہیں خرچ نہ کیا جائے یا ان کی شکل و صورت میں تبدیلی نہ کی جائے۔ اور اس لیے ان کا کرایہ پر چلانا ممکن نہیں ہے مثلاً نقد روپیہ یا اشیائے خورد و ذی وغیرہ

۲۔ زمین — یعنی وہ وسائل پیداوار جن کا عمل پیدائش میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی اصلی شکل و صورت برقرار رہتی ہے اور اس لیے انہیں کرایہ پر دیا جاسکتا ہے مثلاً زمین، مکان، شینری وغیرہ۔

۳۔ محنت — یعنی انسانی فعل، خواہ وہ اعضاء و جوارح کا ہوا ذہن اور قلب کا۔ لہٰذا اس میں تنظیم اور منصوبہ بندی بھی داخل ہے۔

ان تین عوالہ کے مشترک عمل سے جو پیداوار ہوگی وہ اولاً ان ہی تینوں پر اس طرح تقسیم کی جائے گی کہ اس کا ایک حصہ سرمایہ کو بہ شکل منافع، دیکر شکل سود ملے گا۔ دوسرا حصہ شکل کو ایہ دیا جائے گا۔ اور تیسرا حصہ محنت کو بہ شکل اجرت۔

اشتراکیت اور اسلام | تقسیم دولت کا یہ نظام اشتراکیت سے بھی مختلف ہے اور سرمایہ داری سے بھی۔ اشتراکیت سے تو اس کا فرق بالکل ظاہر ہے کہ اشتراکیت

میں چونکہ انفرادی ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں تقسیم دولت صرف اُہمیت کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے جو اصول ہم نے شروع میں بیان کیے ہیں، ان کی روشنی میں کائنات کی تمام اشیاء اصلاً اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ پھر ان اشیاء میں سے ایک کثیر حصہ تو وہ ہو جسے اس نے وقف عام کے طور پر تمام انسانوں کو مساوی طور پر دے دیا ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، روشنی، خورد و گھاس، جنگل اور پانی کا شکار، معاون اور غیر ملوک خیر زمین وغیرہ اس قسم میں داخل ہیں، جن پر کسی کی انفرادی ملکیت نہیں۔ بلکہ وہ وقف عام ہیں۔ ہر انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور ان مساوی طور پر حق دار ہے۔

دوسری طرف بعض اشیاء وہ ہیں جن میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کیے بغیر وہ قابل عمل اور فطری نظم معیشت قائم نہیں ہو سکتا، جن کی طرف ہم نے تقسیم دولت کے پہلے مقصد میں اشارہ کیا ہے۔ اشتراکی نظام کو اختیار کرنے ہوئے تمام سرمایہ اور زمین کو ملکیت حکومت کے حوالے کر دینے کا نتیجہ کمال کا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بے شمار سرمایہ داروں کو ختم کر کے وہ کی دولت کے تسلیم انسان ذخیرہ کرے ایک بڑے سرمایہ دار کی طرح واکر کرنا یہ تسلیم جو من مانے طریقے پر دولت کے اس تالاب سے کھینتا ہے۔ اور اس طرح اشتراکیت کا نتیجہ بدترین اتکا ز دولت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے دوسری بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسانی محنت چونکہ اپنے اختیار اور مرضی کے فطری حق سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے استعمال کے لیے جبر و تشدد ناگزیر ہے جس کا برا اثر محنت کی کلا دہ کی پر بھی پڑتا ہے۔ اور اس کی ذہنی صحت پر بھی اس سے واضح ہو گیا کہ اشتراکی نظام میں اسلامی نظریہ تقسیم دولت کے دو مقاصد مجرد ہوتے ہیں، ایک فطری نظم معیشت کا قیام اور دوسرے حق دار کو حق پہنچانا۔

غرض اشتراکیت کے غیر فطری نظام کی ان چند روچہ خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے انفرادی ملکیت کو سروسے ختم کر ڈالنا پسند نہیں کیا۔ بلکہ کائنات کی جو اشیاء وقف عام نہیں ہیں، ان میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کر کے اس نے سرمایہ اور زمین کی جداگانہ

جینت بھی بقراندگی ہے اور ان میں "رشد و طلب" کے فطری نظام کو کبھی صحت مند بنا کر استعمال کیا ہے چنانچہ اس کے بیان اشتراکیت کی طرح تقسیم دولت صرف اجرت کی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ منافع اور کرایہ کی صورت میں بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اس نے "سود" کی مد کو ختم کر کے اور دولت کے ثانوی متحین کی ایک طویل فہرست بنا کر ان کا ذمہ دولت کی اس زبردست خرابی کو بھی ختم کر دیا ہے جو سرمایہ داری کا خاصہ لازمہ ہے اور جسے دور کرنے کا دعویٰ اشتراکیت کرتی ہے۔

سرمایہ داری اور اسلام | یہ تھا اسلامی نظریہ تقسیم دولت کا وہ بنیادی فرق جو اسے اشتراکیت سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس فرق کو کبھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جو سرمایہ دار کا اور اسلام کے نظام تقسیم دولت میں پایا جاتا ہے۔ یہ فرق چونکہ قدرے دقیق اور پیچیدہ ہے۔ اس لیے اسے نسبتاً زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی۔
(باقی آئندہ)

بقیہ ص ۴۰

مستقل ملک بن گئی۔ جہاں تک ہو سکا رخ انتظار کے لئے جواب دے دیا گیا۔ کچھ حضرات کے خطوط پر بھی باقی ہیں اس لئے اب یہ اطلاع دینا ضروری ہوئی کہ مولانا کو واپسی ان شاء اللہ وسط اپریل میں ہوگی۔ لہذا اب اس سے پہلے نہ جواب کا انتظار فرمایا جائے اور نہ مزید خط لکھا جائے۔

ایک نیک سنگ بنیاد رکھیے!

مَاءِ الْحَمِّ خَاصٌ

قبل از وقت بوڑھوں اور غمیر صحت مند
نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے۔ تازہ پھلوں
قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید
طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دواخانہ طیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

اگر آپ

الفقان کو پسند کرتے ہیں؟

تو اس کی اشاعت بڑھانے میں ہماری مدد کیجئے
آپ کی یہ کوشش الفقان کو استحکام بخشنے لگی
الفقان کو پسند کرنے کا مطلب ہے
اسے کچھ دیئے افادیت کو ماننا

دینی فائدہ پہنچانے والی کسی چیز کو آپ تک محدود نہیں بنانا چاہیئے
الفقان کی اشاعت میں جس قدر زیادہ ترقی ہوگی
ہم اس کی افادیت کے معیار کو بھی اتنا ہی اوپر بلند کر سکیں گے!

آپ کی اس کوشش کے سلسلے میں دفتر کا کیا تعاون آپ کے مفید ہو سکتا ہے
ہمیں لکھیے ہم منتظر رہیں گے!

ادارہ الفقان

پکھری روڈ، لکھنؤ

خاندانی منصوبہ بندی

از عتیق الرحمن منجلی

— (۲) —

گزشتہ شمارہ میں من بندی پر بحث کے ضمن میں خاندانی منصوبہ بندی پر بھی گفتگو آئی تھی۔ مگر وقت کی تنگی سے اور کچھ اس خیال سے کہ مصلحت من بندیا کا ہے، نفس خاندانی منصوبہ بندی پر اس سے پہلے ہی لکھنے والے کافی تفصیل سے لکھ چکے ہیں، اچالی اشادات ہی پر اکتفا کر لیا گیا تھا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ ایک اہم ترین پہلو پر لکھنے والوں نے اتنا زور نہیں دیا ہے جس کا وہ مستحق تھا، اس لیے منبری کی ایک دوسری خطہ کو فیصلہ کیا گیا کہ دینی نقطہ نظر سے وہ تمام ضروری پہلوؤں پر عادی ہو جائے۔

خاندانی منصوبہ بندی کی خاص ضرورت یہ بتائی جاتی ہے کہ آبادی کی شرح جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے غذائی پیداوار اس کا ساتھ دینے سے عاجز ہے، زرعی منصوبوں سے اس پیداوار میں جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ اضافہ آبادی کے اثر سے محض رہ جاتا ہے، لہذا اس مسئلہ پر قابو پانے کی کوئی صحت اس کے سوا نہیں کہ انسانی آبادی کو ایک حد کے اندر رکھا جائے۔

ہمارے پیش نظر مسئلہ کے دینی پہلو سے بحث ہے، معاشی اور اقتصادی پہلو سے نہیں۔

اس لیے اس جائزہ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں کہ آیا فی الواقع زمین کی صلاحیت کا خزانہ اضافہ آبادی کی موجودہ شرح کی ضرورتیں پوری کرنے سے خاصہ ہے، یا زرعی منصوبے، منصوبہ بندی کی خامی، عملدرآمد میں بدعنوانی اور یا درمیانی لوگوں کی منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے کارگر نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ زمین کی صلاحیت کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بس یہ اس کی حد ہے۔ ہم صرف اب تک کے تجربے کی بنا پر کسی زمین کا اوسط پیداوار بتا سکتے ہیں۔ لیکن صلاحیت پیداوار کی حد بتانے والا کوئی علم اور کوئی آلہ انسان نے دریافت نہیں کیا ہے۔ کل تک جو زمینیں ۵۰ من فی بیگہ گندم پیدا کر رہی تھیں آج وہ نئے نئے تخم کے تجربے سے ۲۰ من فی بیگہ کا اوسط مل رہی ہیں اور کل کسی نئے تجربے سے یہ اوسط کیا ہو جائے گا؟ اس کی خبر خدا ہی کو ہے۔ اس لیے انسانی آبادی کے متعلق کسی بھی حد پر یہ کہنا کہ اس سے زیادہ کا بار زمین کی صلاحیت پیداوار نہیں اٹھا سکتی ایک بے بنیاد بات ہوگی۔

بس اب اگر یہ صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان زیادہ ہیں اور غلہ کم اور ہم اس بارے میں بھی مطمئن ہیں کہ یہ عدم توازن کچھ لوگوں کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پیداوار خود ہی کم پڑ رہی ہے، نیز یہ اطمینان بھی ہم نے کر لیا ہے کہ انسانی محنت اور دوسرے ضروری شرائط کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہم فراہم کر سکتے تھے وہ ہم نے پیداوار بڑھانے کے لیے پورا کر دیا ہے، تو پھر ایک غیر نمونہ کا راستہ تو دوسرے جسے قرآن کہتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُظَنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ
يَسْبَبْ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ
مَا يَعْطُبُ۔

جو سمجھتا ہو کہ اللہ نہیں اس کی مدد کرے
گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے
کہ ایک رسی تانے آسمان میں جس میں
لٹائے اپنے آپ کو، پھر اسے کاٹ دے
اور تب دیکھے کہ کیا اس تدبیر سے اس کی
گھٹن کا سبب دور ہو گیا؟

(الحج - ۱۷)

ایک خدا ناسخ قوم جب رزق کے معاملے میں اپنی تدبیروں کا ہونا چاہے تو اس کیلئے واقعہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ بچوں کی پیدائش کو گھٹانے (یعنی قومی خودکشی) کا راستہ ڈھونڈنے لگے اور اس راستہ کی کوششیں بھی کامیاب نہ ہوں تو پھر قدیم جاہلیت کی تقلید کر کے بیدے بیدے قتل اور لادہبی میں بجات سمجھی جائے۔
اس کے برعکس اہل ایمان کا راستہ وہ ہے جس کی تلقین اللہ کا ایک پیغمبر اپنی قوم کو ان الفاظ میں کرتا ہے۔

رَأْسُ غَفَّارًا
يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
(نوح: ۷۱)

معانی چاہو اپنے رب سے، بے شک وہ
بہت معاف کرنے والا ہے، کھول دے گا
وہ تم پر آسمان کا دروازہ اور بڑھائے گا
تم کو مال و اولاد سے، بنائے گا تمہارے
لیے باغ اور بنائے گا تمہارے لیے
نہریں۔ کیا ہو اسے تم کو کہ نہیں امید
کرتے اللہ سے بڑائی (اور کرم فرمائی) کہ
حالانکہ اس نے بنایا ہے تم کو کھنکھاتا
چڑھاؤ سے۔

یہ اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کی تلقین ہے، زمانہ نوح ماقبل تاریخ کا زمانہ ہے، ہمیں تاریخی شہادت سے نہیں معلوم کہ قوم کے کس حال میں آپ نے اس سے یہ خطاب فرمایا تھا۔ مگر ان الفاظ کے اندر تقریباً صاف ہی نظر آتا ہے کہ قوم قحط و افلاس سے دوچار تھی۔ اللہ کا کوئی طویل عتاب تھا کہ کھیتوں اور باغوں سے لے کر گھروں اور بازاروں تک میں خاک اڑ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے "استغفروا" سے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ اللہ کا عتاب اور اس کی گرفت ہے۔ اور اس سے خلاصی کی راہ یہ بتائی کہ اسے راضی کرو، یہ ساری مصیبت ٹل جائے گی۔ خدا سے ناسخ قوم

عہ آیت میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے غذائی قلت کو (باقی حاشیہ لکھی ہوئی)

بھی نہیں سمجھتی تھی کہ اس معاملہ میں اللہ کی مدد بھی کوئی معنی رکھتی ہے۔ حضرت نورؑ نے فرمایا کہ آخر تم کیوں اس معاملے میں اس کی کار سازی کا خیال نہیں لاتے ہو؟ کیا اسی نے تم کو رحم اور میں ہستی کے کتنے ہی نشیب و فراز طے نہیں کرائے!

ایمان کا مطلب یہی ہے کہ کائنات کی باگیں اللہ کے ہاتھ میں سمجھی جائیں۔ اور "إِذْنُ اللّٰهِ" کے بغیر یہاں کچھ گھٹنے اور کچھ بڑھنے، کچھ ردنا ہونے اور کچھ فنا ہو جانے کا تصور بھی نہ کیا جائے، کسی مومن سے بھی پوچھئے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ رزق کا گھٹانا اور بڑھانا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مومن یہ بھی سمجھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر قدرتی چیز انسان کی خدمت کے لیے سخر ہے، اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان کی ضرورت پوری کرے۔ اور کوئی چیز اگر انسان کی صحیح کوشش کے باوجود اپنا یہ وظیفہ ادا نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے روک لگا دی گئی ہے، ان عقائد کے ساتھ اگر ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہماری بہترین کوششوں کے باوجود رزق نہیں بڑھتا، ہماری زمینوں کی پیداوار بقدر کفایت نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہم خدا کی لگائی ہوئی روک کا توڑ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش گھٹا دیں، یا خدا نخواستہ کسی تدبیر سے موجودہ آبادی کو بھی گھٹا دیں؟ کیا خدا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اسی نسبت سے ہمارا رزق اور گھٹا دے یا اس میں بے برکتی کا تناسب کچھ اور بڑھائے؟ کہیں سے کہیں تک بھی سوچئے تو ایمان اور اسلام کے دعوے کے ساتھ رزق کے خیال سے تنہا پرسنل اور خاندانی منصوبہ بندی اپنے عقیدوں کے ساتھ ایک بے ہودہ مذاق سے کم نہیں ہے۔ افزائش رزق کی کوششیں اگر صحیح نہیں ہیں تو ان کو صحیح کیجئے۔ اگر صحیح ہیں اور پھر بھی پوری نہیں پڑتی تو اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کے صاف

دعاؤں پر موقوف رہو، دور کرنے کی جو یقین دہانی کرائی ہو اسی کے ساتھ ساتھ اولاد میں برکت کا بھی مزہ منایا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہی ہوا کہ خدا اگر رزق دینے پر آئے تو اولاد کی کثرت اس کی اس عطا کو کلام نہیں کر سکتی بلکہ یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ انسان اس دوسری عطا کو کرم بلانے کو مجبور ہو۔

صاف اعلان پر نظر رکھتے ہوئے یقین کیجئے کہ رزق کی کمی آبادی کی زیادتی سے نہیں، گناہوں اور نافرمانیوں کی زیادتی سے ہے۔ یہ ایک تنبیہ اور یاد دہانی ہے کہ باز آ جاؤ اور اس ذات کی طرف رجوع ہو جو رزق کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ جہاں تک مسلم ممالک کا سوال ہو وہاں ایسی حالت پیدا ہو جانے کی عمومی توجیہ قرآن و حدیث کی رو سے یہی ہوتی ہے۔ رہے غیر مسلم ممالک تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے عمومی قانون ڈھیل کا ہے۔ انھیں رزق کی بارصرف کچھ خاص قسم کے جرائم ہی پر دی جاتی ہے۔ اور اس کی نوعیت تنبیہ کی نہیں ہوتی، سزا اور گرفت کی ہوتی ہے، کہ ان کے شر و فساد کا تدارک کیا جائے۔

بہر حال ہم ایسی (پیداواری) حالت والے کسی مسلم ملک میں رہتے ہوں تب اور غیر مسلم کے باشندے ہوں تب، دونوں ہی صورتوں میں اس حالت کا علاج یہ ہے کہ قوم کی جس علی حالت پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے اسے درست کرنے کی کوشش کی جائے نہ یہ کہ خدا کی تنبیہ یا تعزیری تدبیر کو ناکام کرینگہ کوئی تدبیر سوچی جائے! قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس عالم میں رزق و رسانی کا نظام صرف طبعی قانون پر ہی استوار نہیں کیا ہے، بلکہ ایک اخلاقی قانون بھی اس نظام کا جزو ہے۔ طبعی قانون یہ ضرور ہے کہ زمین پر صحیح طریقے سے محنت کی جائے تو وہ اپنے خزانے اگلے اور انسان کو نہال کر دے۔ مگر اس سے بالاتر ایک اخلاقی قانون بھی ہے جس کے ماتحت کسی قوم کے حق میں کسی مدت کے لیے طبعی قانون کا عمل کمزور یا معطل کر دیا جاتا ہے۔ زمین کی بارآوری کا طبعی قانون خدا کی طرف سے پرورش کا انتظام ہے۔ مگر خدا صرف پروردگار اور روزی رساں ہی نہیں ہے وہ ان اخلاقی حدود کا نگراں اور نگہبان بھی ہے جن کے تحفظ پر اس عالم کی بقا اور اس کی تخلیق سے پیش نظر مقاصد کی تکمیل موقوف ہے، چنانچہ وہ رزق کے اتھاہ خزانے یوں ہی اندھا دھند نہیں لٹاتا، بلکہ عمومی طور پر تو اس پیمانے سے دیتا ہے جو نوع انسانی کو مجموعی طور پر اس کی حد میں رکھ سکے اور خصوصی طور پر ان قوموں اور گروہوں کے رزق کو جن کا علیٰ رویہ انسانیت کے لیے شر و فساد کی کچھ خاص نوعیتوں کا موجب بننے لگے، ایک غیر معمولی اور تکلیف دہ حد تک بھی گھنچ لیتا ہے! شر و فساد ایک خاص صدمہ پر پونج

جاتا ہے تو اس کا مذاکرہ کی یہ کون کون سی صورتیں ہیں اور کس کس درجہ پر یہ قابل گرفت ہو جاتی ہیں اس کا تفصیلی علم ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ البتہ اہم سابقہ حالات کے ضمن میں قدرت کے اس قانون سے اصولی واقفیت کا موقع ہمیں دے دیا گیا ہے۔ بہر حال رزق کے معاملہ میں اللہ کی یہ عمومی اور خصوصی سنت اخلاقی قانون کے ماتحت ہے جو عالم انسانیت کے کچھ ناگزیر مصالح کی حفاظت کے لیے طبعی قوانین سے اوپر ٹھہرا دیا گیا ہے۔ قرآن میں اس کے جو شواہد ہمیں ملتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:-

ہم میں سے ہر شخص کا مشاہدہ ہے کہ حصول رزق کی یکساں کوششوں کے نتائج لازماً یکساں نہیں ہوتے بلکہ اکثر فرق ہوتا ہے، حالانکہ جہاں تک طبعی ذرائع سے حصول رزق کا تعلق ہے، اس میں تو دو سادی اور یکساں کوششوں کے نتائج اسی طرح سادی ہونے چاہئیں جس طرح قانون ریاضی کے ماتحت دو در دو کے ملانے سے ہر وقت اور ہر حال میں چار ہی کا مجموعہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس فرق کا باعث وہ اخلاقی مصلحت کا قانون ہے جو طبعیاتی قوانین سے اوپر حکمراں ہے۔ فرمایا گیا:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبِغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنْزِلُ
بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ

اگر اللہ بھلا دے روزی اپنے بندوں کے لیے تو وہ اُدھم جائیں زمین میں دھپانے
وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ اُتارتا ہے ناپ

(الشوری: ۲۷)

کہ جتنی چاہتا ہے۔

”بط رزق“ اور فراخی رزق جس کی نفی کی جا رہی ہے، غور کیجئے تو اس کے معنی صریح ہی نہیں گئے کہ یکساں قدرتی ذرائع اور یکساں محنت و تدابیر کے ملنے سے جو یکساں نتائج طبعی قانون کے تحت حاصل ہونے چاہئیں وہ لازماً اس لیے نہیں حاصل ہونے دیئے جاتے کہ اگر ایسا ہوا تو دنیا کے اس حمام میں تقریباً سب ہی ننگے ہو جائیں گے اور رزق کا مسئلہ جو خدا کو یاد دلانے یعنی انسان کو اپنے حدود میں رکھنے والی سب سے بڑی چیز ہے اس کی طرف سے عمومی بے فکری کے بعد خدا کی یاد اس زمین پر مشتمل ہی سے کی جائے گی اور شرف و فساد کی وہ تمام حدیں ٹوٹ جائیں گی جن کے بعد انسانوں کی اس سر زمین پر انسان

ہی دیکھنے کو نہیں لے گا۔

یہ آیت رزق کے معاملہ میں اللہ کی عمومی سنت کو بتاتی تھی کہ ایک خاص پیمانے سے دیا جاتا ہے۔ بعض شریر اور مفسد قوموں کے ساتھ خصوصی معاملہ کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ بغیر نام لیے ایک آبادی کے بارے میں فرمایا گیا۔ جس کا اشارہ مغربین نے اہل مکہ کی طرف قرار دیا ہے :-

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً	اور بیان کرتا ہے اللہ بطور مثال ایک
كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا	بستی کا کہ تھی جہاں امن سے، اچلی آتی تھی
رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ	اس کی روزی فراغت کے ساتھ ہر طرف
فَكَفَرَتْ بِأَنْعِيمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا	سے، پس ناشکری کی اس نے اللہ کے
اللَّهُ لِبَاسٍ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ	احازن کی تو چکھایا اس کو اللہ نے مزا
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ -	بھوک اور خوف کے لباس (پٹ جانیے)
(النمل ع ۱۵)	کا، اُن کی حرکتوں کے بدلے میں۔

دوسری جگہ قوم فرعون کے بارے میں بتایا گیا ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ	اور پکڑ دی ہم نے آل فرعون کی قضا
بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا شُرَابَهُمُ	سالیوں اور پھلن کی قلت میں کو شاید
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - (الاعراف ۱۱)	وہ دھیان دیں۔

یہاں یہ شبہ درست نہ ہو گا کہ قحط جیسے حالات تو طبعی قانون کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ تمام طبعی اسباب جن کے اجتماع سے طبعی قانون کا عمل رونما ہوتا ہو جمع نہ ہوں یا اُن کے اثر کو باطل کر دینے والا کوئی طبعی سبب ہی حاصل ہو جائے تو اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ سب ہی ایک طبعی قانون ہی کے نتائج کہلا سکیں گے اور قحط سالی میں ہی صورت ہوتی ہے یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ قرآن تو دراصل یہ حقیقت ہی اس آیت میں (اور اس جیسی دوسری آیتوں میں) کھونا چاہتا ہے کہ وہ قحط جیسی صورتوں کے اسباب آپ سے آپ نہیں پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ خدا اپنے اخلاقی قانون کے ماتحت اور اس کی مصلحتوں کے تحفظ کے لیے کسی قوم پر ایسے اسباب مسلط کرتا ہے۔

پس جس طرح کچھ طبعی اسباب رونما کر کے قحط اور سوکھے جیسی صورتوں سے کسی ملک اور قوم کو دوچار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے کہ زمین کی بار آوری میں ناکام سبب کوئی نہیں اور اسے تجربہ کی شہادت اور وعدہ الہی کے مطابق صحیح کوششوں کی صورت میں اپنے اوپر بنے والے تمام جائیدادوں کی روزی کا فیصل ہونا چاہیے، مگر وہ نہیں ہوتی تو اس پر ایک کافر کا راستہ تو یہ ہو کہ وہ ملک کی آبادی گھسانے یا اس میں اضافہ کو محدود کرنے کی تدبیریں سوچے۔ لیکن مومن کا راستہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا راستہ ہر خدا کو راضی کرنے کی کوشش اور اس کی نافرمانیوں سے اجتناب۔ وہ خدا جو ایک حقیر قطرے سے انسان بنا کر نکالتا اور ایک دانے سے سیکڑوں دانے اٹھاتا ہے، وہ بلاشبہ اس بات پر قادر ہے اور تجربہ اس پر شاہد ہو کہ سیکڑوں کی جگہ ہزاروں دانے اٹھائے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رَزْقًا لِّیْ فَمَنْ تَصْبِرْ کَا رَا ذَا سِکِّی اسی قدرت اور زمین کو بخشی ہوئی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔

بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ ضبط ولادت ایک طرح سے قتل اولاد ہی ہے اور قرآن کی نہی لَا تَقْتُلُواْ اَوْلَادَکُمْ خَشِیۡةً اِمْلَاقٍ — (معاشرتی خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو) اس پر بھی عائد ہوتی۔ اس رائے کو ماننے یا امتناع لینے، لیکن اس آیت میں صرف قتل اولاد ہی کی ممانعت نہیں ہے بلکہ یہ اصولی حکم بھی اس سے نکلتا ہے کہ معاشرتی خوف سے کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہیے اور اتنی بات عام اسلامی شعور کے تحت بھی مسلم ہے کہ ضبط ولادت کی مصنوعی تدبیروں میں کچھ کراہت ضرور ہے، اسلامی مزاج ان سے باہر حال کرتا ہے چوں کہ جب یہ کسی درجہ میں بھی ایک نامناسب اور غیر اسلامی فعل ٹھہرے تو معاشرتی خوف کے تحت اس کا ارتکاب اس آیت کی نہی کے ذیل میں ضرور آجائے گا اور اس صورت میں خانہ دانی منصوص

لے ہم نے تو مرتن اسلامی شعور کی بات لکھی ہے لیکن دراصل یہ ہر مذہبی انسان کا شعور ہے۔ چنانچہ ہر مذہبی سوسائٹی اول و دوم میں انتہا بدردن کو اپنانے سے اجا کرتی ہے۔ کافی معتبر ذرائع سے سننے میں آیا کہ ہمارے ایک صوبہ کے وزیر اعلیٰ کے سامنے جب جوہیوں میں خانہ دانی منصوبہ ہندی کی مرکزی تنظیم کے نفاذ کا مسئلہ آیا تو انہوں نے نفاذ کا حکم تو تحریر کیا مگر اپنے اس احساس کا بھی اظہار کیا کہ ان فتنہ داروں سے ایک غیر انسانی فعل سمجھتے ہیں۔

بندی کی تدبیر صرف ایک مکدہ کام نہیں رہی بلکہ ایک صریح حکم کی خلاف ورزی بھی ٹھہرے گی! —
 اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے "لَحْنٌ نَزَدَ قَوْمٍ ذَاتِ الْکِفْرِ رِزْقٌ لَّوْا نَحْنُ بِہِمْ دِیْتِے ہِے اِو
 تَمِیْہِے ہِے" اِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ جُنْطًا کَبِیْرًا اِنَّ کَاتِلَ بَرِیْ ہِے غَلَطِیْ ہِے قَتْلِ اِو اِو
 مِیْہِے ہِے قَدِ رِشَاعَتِ ہِے اُسے کس استدلال کی حاجت؟ اور اس کے سامنے اس سوال کی کیا
 دقت کہ مجرب قتل کیا اور کیا ہے؟ مگر قرآن پھر بھی یہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ کسی ہیما نہ حرکت
 کر رہے ہو۔ روزی کے خوف سے بچوں کو مار ڈال رہے ہو! وہ روزی کے خوف کی حماقت پر بھی
 برابر کا زور دیتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ اولاد کا قتل تو جیسی بے رحمانہ حرکت ہے وہ ہر کسی یہ ذہن بھی
 کچھ کم قابل اصلاح نہیں ہے کہ انسان خدا کو درمیان میں سے نکال کر اپنے سوا کسی سدا پر سوچے خدا
 کے بغیر تو رزق کا تصور ہی غلط ہے رزق تو تارنے والا بھی دی ہے اور تقسیم کرنے والا بھی دی ہے
 لَحْنٌ قَتَمْنَا بَیْنَهُمْ مَّعِیْشَتَهُمْ دِہِے لے تقسیم کی ہے لوگوں کے درمیان ان کی
 گزراں)۔

ہمارے اس مضمون کا نشانہ بھی دراصل یہی ذہنیت ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں خدا
 کو درمیان سے ہٹا کر سوچے۔ خاندانی منصوبہ بندی یعنی تحدید نسل کے نظریہ میں فی ذالہترہ وقت
 دینی اور ایمانی نقطہ نظر سے ہر اس کی وضاحت مضمون کے پہلے حصے میں کی جا چکی ہے۔ اس طرح
 تحدید نسل کا جو خاص طریقہ "نس بندی" کہا لایا ہے اس کی ذاتی قباحتیں بھی حتی الامکان شرح و
 بط کے ساتھ ظاہر کر دی گئی ہیں۔ ان بحثوں کی روشنی میں نس بندی جیسے کسی فعل کی نوعیت ایک
 سخت مجرمانہ عمل کی ٹھہرتی ہے، خاندانی منصوبہ بندی کا تخیل ایک ایسا تخیل قرار پاتا ہے جس کا
 اسلامی عقیدے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں لگتا۔ لیکن جب اس منصوبہ سازی اور اس کے خاص
 طریقہ کار کو اس کے خاص محرک، سواشی خوف کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو بات صرف ایک
 سخت قسم کے غلط گناہ کی اور ایک منصوبہ سازی کی نہیں رہتی جسے اسلامی عقیدے کا کوئی جز
 در در کرتا ہے۔ بلکہ سدا ایک لمحہ نہ ذہنیت کا ہو جاتا ہے کہ گویا انسانی کوششوں سے اوپر رزق
 کا ناظم و منتظم کوئی اور نہیں ہے جس کو کچھ پانا ہے اپنی محنت و تدبیر سے پانا ہے اور جہاں یہ تدبیر
 و محنت جواب دے جائے وہاں گویا راستہ بند ہے غلطی کجروی اور فکر و نظر کی وہ جہزی غلط کاری

جو براہِ راست کسی عقیدے سے نہیں بلکہ اس کے لوازم اور تقاضوں سے ٹکراتی ہو وہ بھی بری ہو اور بہت قابلِ فکر و اصلاح ہو۔ مگر وہ مشکل کہ براہِ راست ایک معلوم و معروف عقیدے سے ٹکراؤ ہو اور ہر زبان حال گویا اس کی لغی کا انداز پیدا ہو رہا ہو، اس کا فاصلہ اول تو ہر زبانِ قاتل انکار سے بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ نوبت نہ آئے تب بھی ایک ملحدانہ ذہنیت جڑ پکڑ لیتی ہو اور دین و ایمان کی بات واقعی معنی میں محض زبان پر رہ جاتی ہے۔

فلت رزق کی بنا پر مسلمانوں میں بھی خانہ فانی مضمونہ بندی کا خیال پیدا ہو جائے تو یہ ان کے دین و ایمان کے لیے دہ آفت ہو جس کے سامنے تمام معاشی اور اقتصادی افسوس بیچ ہیں۔ سارے دین کی بنیاد اللہ کو "رب العالمین" ماننے پر جو قرآن کا آغاز ہی "حمد رب العالمین" سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی ربوبیت کا تخیل ہی وہ بیج ہے جس سے نظریات انسانی میں اللہ کی رضا جوئی کی وہ طلب رونما ہوتی ہے جس کا جواب دینی ہدایت کی شکل میں آتا ہے اور فطرت انسانی اُسے قبول کر کے پورے معنی میں حمد و رب العالمین کا حق ادا کرتی ہے۔ رب العالمین کے مفہوم کا پہلا بنیادی جزو ذرا قیامت ہی ہے۔ وہ امتحان اور سہم گیر ذرا قیامت جس کا اہلِ آخرت کے ہوئے قرآن کہتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. (ہود ص ۱)

کوئی جاندار روئے زمین کا نہیں ہے مگر

یہ کہ اللہ پر ہے اس کی روزی۔

قرآن اور پیغمبر قرآن نے ان اعلانات سے اس غلط فہمی کی تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، رزق خوان میں لگ کر آسمان سے آئے گا۔ یہ کہ اللہ خدا پرستی کی اولین بنیاد سمجھایا ہو کہ رزق دینے والا خدا ہی کو سمجھا جائے اور کسی بھی مخلوق کی رزق رسانی سے اس کی عاجزی کا خیال دل میں نہ لایا جائے۔ کیونکہ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا "جس ذہن میں خدا "رزاق" نہیں ہو گا، اس ذہن میں اس کی پرستش کا داعیہ ہی باقی نہیں رہ سکتا۔۔۔ اسی طرح قرآن اور پیغمبر قرآن نے یہ سمجھنے کی گنجائش بھی نہیں دی ہو کہ سعی و تدبیر کا حق ادا کر دیا جائے تو رزق کا ٹوٹا کبھی نہیں ہو گا، بلکہ صفائی سے جتا دیا ہو کہ بعض وقت ہر سعی و تدبیر کے باوجود رزق کے لئے پڑ جائیں گے اور کچھ بنائے

انسان سے نہ بنے گا۔ لیکن اس باب میں بھی عقل ایمانی کے لیے کامل اطمینان کا سامان یہ بتا کر دیا
ہو کہ رب العالمین کا مفہوم اپنے دوسرے اجزاء کے اعتبار سے بعض حالات میں بالکل ہی چاہتا ہو۔
رذائیت کے ساتھ ان حدود کی نگہداشت بھی رب العالمین کے لیے لازم ہے جس کے تحفظ
پر عالم انسانی کا قیام و استقرار موقوف ہو اور اس شمع ہدایت کو فرداں دکھنا بھی اس پر لازم
ہو جس سے انسان کو راہ حق نظر آئے اور زندگی اپنی اصل راہ پر چلے۔ چنانچہ ایک طرف وہ
انسانی سرکشی کی ان صورتوں کو کھام دینے کے لیے جس سے اس کی نظر میں بقائے انسانی
کو خطرہ لاحق ہوتا ہو دوسرے طریقوں کے علاوہ بھی یہ طریقہ بھی اس کی حکمت اختیار کرتی ہو
کہ ایسے مفہم گروہوں کو رزق کی مادی جائے علیٰ ہذا جو انسانی گروہ شمع ہدایت کے درپے
ہوتے ہیں یا جو اس شمع ہدایت کو فرداں رکھنے کی ذمہ داری لینے کے بعد وہ طرز حیات اختیار
کرتے ہیں جن میں وہ خود سب سے بڑا حجاب باقی انسانیت کے لیے بن جائیں تو دشمنان
ہدایت کا حصہ توڑنے یا غافل ذمہ داروں کو چونکانے کے لیے بھی یہ ایک طریقہ اس کی
حکمت کا ہو۔

بہر حال خدا کی ربوبیت کا تصور اس دین و ایمان ہو۔ اور اس ربوبیت کا مطلب
ہو وہ رذائیت مطلق جس کے فیضان میں رزاق کی حکمت تو کبھی آئے آتی ہو ورنہ کوئی
چیز نہ اسے عاجز رکھنے والی ہو نہ اس کے خزانہ رزق میں قلت کا سوال پیدا ہوتا ہو۔
لہذا تحدید نسل کی بات جب قلت رزق کے خیال سے سوچی جانے لگے تو یہ صرف ایک
جزوی غلط اندیشی نہیں رہتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین و ایمان کی بنیاد
ہی کھود ڈالنے میں لگ گئے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک کا سب سے زیادہ خطرناک
پہلو یہی ہو۔ جو لوگ جواز کی طرف کوئی رجحان رکھتے ہوں انھیں فقہی خوشگانیوں کے بجائے
اس پہلو سے بھی مسئلہ کو دیکھنے کی ضرورت ہو۔ مسئلہ صرف جواز اور عدم جواز کا نہیں تو اس
سے کہیں زیادہ خدا پرستی کی بقا اور عدم بقا کا ہو اور مستقبل میں اس کے دینی نتائج کا ہو۔
ہمارا خیال ہے کہ اس نقطہ نظر سے سوچنے کے بعد ایسے تمام سوالات بھی ختم ہو جاتے
ہیں جن کی بنیاد فقہی خوشگانیوں کے بجائے عقل جدید کی دوسوہ اندازیوں پر ہو۔ مثلاً

وہ سوال جس کا ذکر مضمون کے پہلے حصے میں کیا جا چکا ہو کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق جب ذرعی منصوبہ بندی کرنے کا ہمارا حق تو پھر انسانی پیدائش کے معاملہ میں کیوں قباحت پیدا ہو جاتی ہے؟ اس سوال کا جہاں ذکر آیا تھا وہاں اس کا جواب بھی دے دیا گیا تھا اور اس جواب کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس میں اس اشکال کا جواب بھی مل جاتا ہو کہ قدرت کی پیدا کردہ کتنی ہی اشیاء اور احوال میں انسان اپنی ضرورت کے لیے تغیر و تبدل کر کے ذرا بھی گنہگار نہیں ہوتا تو اپنے جسم میں تصرف کیوں ناجائز ہو سکتا ہے؟ ہم نے مذکورہ جواب میں کہا تھا کہ زمین اللہ نے اسی لیے بنائی ہو کہ اس سے انسان اور دیگر حیوانات کی غذائی ضرورتیں حاصل ہوں اس لیے اس کی تعمیل جلد و جہد میں اپنی ضرورتوں کے مطابق منصوبہ بندی کا حق بھی انسان کو ہونا چاہیے۔ اسی پر دوسری قدرتی اشیاء اور قدرتی احوال کو بھی قیاس کر لیجئے یہ سب انسان کی ضرورت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کی حیثیت ایک خام مواد اور ذرائع و وسائل کی ہے۔ جنہیں ضرورت کے مطابق ڈھالنے اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنے ہی پر ان سے پورا استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ زمین کو کھودیں اور پانی نکالیں اس کو جو تیل اور بیج ڈالیں اس میں پختہ مٹرکیں بنائیں۔ دریاؤں پر بند باندھیں اور اس روک تھام سے بجلی بنائیں۔ خود ساختہ نہروں میں ان کا پانی گرائیں اور اشیاء سے آگے آکر احوال کے دائرہ میں مثلاً رکتی اندھیرے کو اُجالے میں بدلے۔ یہ سب اس لیے رہا ہو کہ آپ کی ضرورت ہی کے لیے تو ان کی تخلیق عمل میں آئی ہو۔ خدا کو تو ان سے کچھ لینا نہیں!۔۔۔۔۔ پھر اس سلسلہ میں باقاعدہ اذن (AUTHORITY) بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ سَخَّذْ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمِمَّا فِي الْاَرْضِ فرما دیا گیا ہو۔ یہ تسخیر جہاں تکوینی طور پر ہمیں یہ قدرت دیتی ہو کہ یہ سب کچھ کریں اور اشیاء و احوال کی یہ

عہ اور سفر کیا خدا نے تمہارے لیے وہ سب کچھ زمین و آسمان میں جو درجہ چہرہ زمین پورے ہی کائنات میں سے وہ چیزیں جو انسان کی دسترس سے بالاتر ہوں وہ انہی خدا میں بنائی گئی ہیں کہ ہمارے ضرورتوں میں اپنا حصہ بغیر ہمارے تصرف اور کنٹرول کے ادا کرتی ہیں مثلاً چاند سورج وغیرہ۔

فطرت بنائی ہو کر ہیں اپنے اوپر قابو دلینا وہاں صاف ہی مجھ سے ہے قانونی اجازت بھی اس میں پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں میں تصرفات کر سکیں۔

اس سے بھی زیادہ صاف اور اتھارٹی ہے کہ انسان کو "بی اڈرمن خلیفہ" زمین پر اللہ کا نائب قرار دیا گیا ہے۔ (دیکھو ص ۴۲) مگر فرض زمین کا نجات تو ایک طرف کی حکمرانی کا پروانہ انسان لیے ہوئے ہے۔ اس لیے اس میں ہر وہ تصرف جائز جو انسان اپنی ضرورت سمجھے لیکن کوئی چیز خود اپنے لیے نہیں پیدا ہوئی انسان کو ایک باندہ اور صاحب ارادہ مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کی تو ضرورت تھی کہ اس کے وجود میں کچھ متحرک توتیں اور اعضا و جوارح رکھے جائیں مگر ان سے کام لے لیں یا ان میں تصرف کرنے کی آزادی کا قانونی دائرہ وہی ہو گا جسے وہ ذات (یعنی ذات الہی) پسند کرے جس نے انسان کو اپنے مقاصد سے پیدا کیا ہے یا جس سے انسان کے مقصد تخلیق کو نقصان پہنچے بغیر اس کی ذاتی یا نوعی بقا میں مدد ملے۔

یہ ہر اس شک و شبہ کا مکمل جواب ہے جو جدید عقلیت اس مسئلہ میں کسی انسان کے دل میں پیدا کرتی ہے۔ مگر جیسا کہ اوپر کہا گیا، ایک بومین کے لیے یہ تمام موشگافیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب اس کے سامنے مسئلہ کا یہ پہلو آئے کہ زندگی کو بڑھانے کے خوف سے تحدید نفس جیسی (کم از کم کردہ) منصوبہ بندی کا اذکار لے لے اور وہ بھی نفس بندی جیسے غیر معمولی طریقہ سے کرنے والی قوم ہرگز خدا پرست نہیں رہ سکتی۔ اس منصوبہ بندی کا خیال ہی جب آسکتا ہے جب انسانیت کی نظر خدا کی رزاقیت سے ہٹ جائے۔ اور جب یہ خیال عمل کی شکل اختیار کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیخ سبز زمین کے دل سے نکال کر پھینک دیا گیا جس سے خدا پرستی کا پودا نکلا ہو اور اس طوطا نے ذہنیت کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی کہ اس کائنات کا کوئی پالناہ نہیں ہے۔ یہاں انسان ہے اور اس کا روبرو کی کائنات اس سے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے اس کی مددگار ہو، اسے اپنے ہی بل پر اپنی زندگی کا بہت خواہ ملے کہ نا ہو اور سامان زمین کم ہوتا دکھائی دینے لگے تو پھر اپنا ٹھکانہ ٹھکانہ کر کے رہا جائے کہ ایک بے سہارا اور مددگار انسان کو یہی آخری چارہ کار ہے۔

ہلک اسلام کے وہ ارباب اقتدار جو صاحب ایمان ہیں مگر معاشی مسئلہ کے مسئلہ میں اس
 رُخ پر چل پڑے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا
 معاشی مسئلہ کے مسئلہ میں خدا کی کتاب میں کچھ نہیں ہے؟ کیا اُس نے بسط و قدر و رزق
 (مٹگی و فراخی) کے کچھ مافوق الطبعی اصول بیان نہیں کیے ہیں؟ اور کیا وہ قوموں کے معاشی مسئلہ میں
 کوئی رہنمائی نہیں کرتے؟ مسلمانوں کی معاشی جدوجہد میں اُن کی رعایت کے بغیر کوئی حقیقی صلاح
 ممکن ہے؟

یورپ کے ماسرین معاشیات نے کہہ دیا کہ آبادی میں اضافہ کی فلاں شرح کسی قوم کے
 لیے خطرناک ہے تو ہم بدستور دل شرح کر دیں۔ لیکن خدا کی کتاب درق و رزق پر سنار ہی ہو
 کہ فلاں اضلاق و عادات اور فلاں طرز زندگی ہی کسی قوم کو نقد و مہر معاشی جدوجہد کے
 باوجود معاشی مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں (ورد اللہ کے خزانہ رزق میں کوئی کمی نہیں اور
 نہ اس کا جو ش و ہوسیت کسی دم ٹھنڈا ہوتا ہے) مگر ایک دفعہ ہمارے دل میں یہ عزم نہیں اٹھائی
 تین کہ قوم کو سیلف کنٹرول (Self Control) کی راہ دکھانا اور اُس طرز زندگی کے
 لیے ہم چلانا جو جس پر "رِزْقٍ لَّيْسَ بِغَشْبٍ" کے وردانے کھلتے ہیں۔ اپنے ارضی وسائل کافی
 ہوں تو یا بٹھنا رزقاً رَعْدًا مِّنْ حَيْثُ مَسْكَانٌ کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔

زمانہ کی مسموم نفسانے یہ حال کر دکھا جو کہ آدمی ایمان وادی سے مومن و مسلم ہو مگر ذہن غیر
 ایمانی انسانوں ہی پر دوڑتا رہا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکتی اور درستی ٹھیک نہیں مگر آدمی کے لیے اپنے
 آپ و اپنے کی بات ضرور ہے کہ یہ کیسا ایمان اور اسلام ہے جس نے بالکل بنیادی معاملے میں
 کتاب اللہ نے، کلمہ بند کر رکھی ہے؟ قرآن میں صرف یہی نہیں ہے کہ رزق کا معاملہ تمام تو خدا کے

لے قرآن مجید میں آتا ہے: وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور جو کوئی

ڈرتا ہے اللہ سے کرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ اور روزی دیتا ہے اس کو جہاں سے اس کو
 خیال نہ ہو (طلاق ع ۱)۔ آتی ہے اس کی روزی فراغت کے ساتھ ہر جگہ سے، سورہ نمل کی یہ
 پوری آیت نیچے گزرتی ہے۔

ہاتھ میں بتایا گیا ہو۔ بلکہ وہ ذہن کو اور بھی معائنہ کرنے کے لیے جگہ جگہ میزِ ذُکْرِ مینِ السموات اور رَزَقْکُمْ مِّنَ السَّمَاءِ کُتَاباً جو یعنی رزق تم پر از زمین سے نکلنا ہوا دیکھتے ہو مگر حقیقت میں وہ آسمان سے اترتا ہو اور زمین کے پردے سے تمہیں ملتا ہو۔

کہاں تک گنا یا جائے اور کتنی آیتیں نقل کی جائیں؟ یہ تو قرآن کا بنیادی مضمون ہے اس سے یہ صرف نظر اور ماہرینِ یورپ کی تخمین باتوں پر وہ ایمان یا آخر بات کہاں جانی ہو؟ اور احادیثِ انکار کے آگے ایمانی دعویٰ کو کہاں تک بے اثر ہونا ہو! دنیا قلتِ رزق کے خوف سے تھرا رہا ہو اور بڑھ چلا ہو خود تسخیرِ کائنات کی چوٹیاں سر کر لینے کے باوجود انسان کو اپنے اس خون کا کوئی مددِ اِستِوا اس کے نظر نہیں آ رہا کہ نسل کشی کی راہ آزمائے۔ یہ تسخیرِ کائنات کی نشہ سے پُورا انسان کے منہ پر قدرت کی ایک چپت ہو اور صرف ایک چپت نے اُسے نعمِ کبریائی سے عاجزی کی اس سطح پر اتار پھینکا ہو کہ بہ زبانِ حال اپنی بے بسی کا اعلان کرے۔
 —————
 ”وہ اُمتِ وسط“ اور ”خیر اُمت“ جس کا فریضہ تھا کہ حق نمائی سے انسان کا یہ خود فراموشانہ رُخ بدلے وہ اپنے فریضہ کی ادائیگی سے قاصر رہی اور اب خود کو اٹل پائل عاجز محسوس کرنے لگی تھی کہ انسان کو اس نشہ سے نکالا جاسکتا ہو، بلکہ اپنا منصبِ فراموش کر کے اُن تماشائیوں کی شریک بن گئی تھی جو دادِ تخمین کے ڈونگرے برسا رہے ہوں کہ زندگی کا مصروف ہے تو یہ ہے اور خود شناسی و کامرانی ہے تو یہ ہے۔ رحمتِ خداوندی کے قربان، کہ اُس نے خود بڑھ کر یہ طلسم توڑ دیا۔ اور ایک بار پھر زمین ہموار ہو گئی کہ شہادتِ حق بلند ہو تو کان اس پر لگیں۔ اُمتِ مسلمہ کو دقت کی بغض پہچانی چلائی اور طلسمِ زہِ مفلون بھی میں شریک رہ کر اب مذہبی حرکات میں بھی ان مادیوں کی اقتدار کرنے کے بجائے وہ اسوۂ حیاتِ دُنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے جو رزق کو اس دقتِ زمینوں سے کھینچ نکالتا ہے جب وہ اُنٹھ کے آسمانوں پر جا چکا ہو! — قدرتِ انسان کو گھیر کر لائی ہے کہ وہ آستانہٴ حق پر سر ہلکاٹے۔ اب یہ حاطانِ حق کا کام ہے کہ وہ اُسے حق کا آستانہٴ بتائیں اور اپنے طرزِ حیات کی پگھلوں سے اس یقین کا سامان پیدا کریں کہ اُن کی نشانِ دہی حق ہے اور اس حق پر سر رکھ دینے کے بعد رزق کی کوئی مشکل نہیں جو فطری تدابیر سے حل نہ ہو۔

بگڑی ہوئی ذہنیت چٹیں کھا کر بھی اپنے آپ نہیں سمجھتی اس کے پاس وہ اسکلہ ہی نہیں رہتی جو راہ نجات کو دیکھ سکے اس وقت انسانیت جہاں پہنچ گئی ہے وہ ایک درابہ ہو کر یا تو خدا کے سامنے سر جھکا کر قنوت رزق کے چکر سے نکلے اور یا تعذیب نسل کے زہر اب سے زندگی کا سلسلہ مختصر کرے۔ بگڑے ہوئے مزاج کی تسخیر ہی گت اُسے دوسرے راستہ ہی کی طرف لیے جا رہی ہو کہ اس میں بھی ایک تسخیری جہد و جدوجہد اور طبیعت اسی کی خوگر ہو چکی ہو۔ یہ اب امت مسلمہ کا کام ہو کہ اُسے دوسرے راستہ پر روشنی دکھائے اور اُس جنگ مغلوبی میں خدا سے نبرد آزما کی کے خلاف آگاہی دے جس کا مطلب دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔

ہندوستان جیسے غیر اسلامی ملکوں کا مسئلہ درازا مختلف ہو۔ یہاں مسلمان سب کے سب وہ طرز حیات اختیار کر لیں جس پر اللہ کی طرف سے ہر معاملہ میں مدد کا وعدہ ہو۔ تب بھی معاشی مسئلہ میں وہ ملک کے عام حال سے کچھ مختلف حال والے جزیرے نہیں پاسکتے۔ انھیں ہرے ملک کے معاشی حال سے متاثر رہنا ہی پڑے گا۔ اس لیے انھیں اپنے ساتھ ساتھ پورے ملک کو اس طرز حیات پر لانے کی جہد و جدوجہد کرنا ہوگی۔ ان کا کام صرف جہد و جدوجہد ہو۔ اگر اس جہد و جدوجہد کا وہ حق ادا کر دیں گے تو جسکو ہدایت ملنی ہوگی ملے گی اور جس کو نہیں ملے گی ان کے طرز حیات کو قانون خداوندی کے مطابق منسوب ہو کر رہنا ہوگا۔ اور خدا کے قانون میں اعتبار غالب طرز حیات ہی کا ہو گا۔ ان کے طفیل منسوب طرز سے وابستہ بھی اسکی برکتوں میں حصہ پاتے ہیں۔ بہر حال راستے ان مسلمانوں کے سامنے بھی دو ہی ہیں، کیا تو وہ اپنے منصب کے مطابق اپنی ہم ملک اکثریت کو خدا کی رحمت کا راستہ دکھائیں، ورنہ انھیں اس حد تک اکثریت کا تابع مصلحت بن کر رہنا ہوگا کہ اپنے بنیادی عقیدوں تک کے خلاف اسکی ہر کابلی اختیار کریں۔ اسکے لیے اکثریت کے کسی جبر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، حالات ہی کا جبر یہ کام انجام دے گا۔

عہد ہنواؤں میں چاہیے کہ ہر چنانچہ خورد زکرنے والوں سے اس شبہ کا غلطہ ہو کہ انسان کیلئے تسخیر کائنات تو خود قرآن شہادت ہو اور خود اس معنوں میں اس کا ذکر کیا ہو۔ پھر انسان کی تسخیری جہد و جدوجہد کو یہاں روکیں تو تسخیر ایسا جادو ہو۔ یہ شبہ اگلے نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو آیا ہو یہ جو کہ خدا نے کائنات کو انسان کے لیے سمجھایا ہو کہ وہ اس کے کام آئے۔ جبکہ اس کا تسخیر کائنات کا ذہن یہ ہو کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں بلکہ ہم خود اپنی طاقت سے کائنات کی قوی کو سمجھ کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ذہن خود کو اس کائنات کا زکوٰۃ فرما رہا ہے، جبکہ اپنی تسخیری قوت کو من جانب اللہ ماننے والا خدا کے مقرر کردہ حدود کی پابندی کرتا اور اپنی حیثیت ایک اطاعت گزار عظام کی سمجھتا ہے۔

دوسری اور آخری قسط

مولانا ندھی کا سفر دوس کی

ظفر حسن ایک کی آپ مٹی سے اخذ و تخلص

== (ع - س) ==

ترکی میں مولانا ندھی کے ابتدائی چند مہینے انقرہ میں گزرے، اسکے بعد جب اکتوبر ۱۹۲۳ء میں ترک فوجوں نے اتانبول بھی اتحادیوں سے واپس لے لیا تو مولانا مرحوم کا بعد کا دورا قیام اتانبول ہی میں رہا۔ اگست ۱۹۲۳ء تک جب تک مشر ظفر حسن دوس سے ترکی نہیں نہیں پہنچ گئے مولانا کی سرگرمیوں سے زیادہ باخبر نہیں رہ سکے۔ اس عرصہ سے متعلق انھوں نے مولانا کے پیچھے عزیز احقر صاحب کے ایک خط کے عوالہ سے بس اتنا لکھا ہے کہ مولانا انقرہ کے قیام کے دوران میں ترکی کے وزیر عظم عصمت افو نوپاشا سے ملے۔ لیکن یہ ملاقات کچھ زیادہ بعد اس لئے نہیں ہو سکی کہ مولانا باغیر زراعت انگریزی نہیں بول سکتے تھے، اور کوئی اردو دال ترک میٹر نہیں تھا جو ترجمانی کے فرائض انجام دیتا۔ ناچار ایک عربی دال ترجمان کے واسطے سے گفتگو ہوئی مگر ترجمان کی بھی عربی سے واقفیت کم تھی۔ اور مولانا بھی اس زمانہ میں عربی بولنے پر بہت زیادہ قادر نہ تھے۔ اس وجہ سے عصمت پاشا پر مولانا کا مدعا بھی طرح واضح نہ ہو سکا، اور صرف اتنا فائدہ ہوا کہ مولانا کو اتانبول میں قیام کی اجازت مل گئی۔

اگست ۱۹۲۳ء میں ظفر حسن صاحب بھی اتانبول پہنچ گئے۔ اور یہاں سے پھر مولانا کے حالات تفصیل سے سامنے آتے ہیں۔ مولانا کی قیام گاہ کے بارے میں ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ محلہ آقا بے سرانے میں ایک ہندوستانی خانقاہ تھی جس کی پہلی منزل کے ایک کمرہ میں

مولانا کا قیام تھا۔ خانقاہ کے بارے میں ظفر صاحب لکھتے ہیں:-

”یہ خانقاہ دو منزلہ ہے۔ اسکے ارد گرد ایک چھوٹا سا باغ اور ایک قبرستان ہے۔
..... گو یہ عمارت بہت ہی معمولی نظر آتی ہے۔ لیکن اسکی تاریخی قیمت بہت زیادہ
ہے۔ کیونکہ یہاں سلطان فیہر محرم کا ایک کمانڈر مدفون ہے، جس کی قبر پر سر کی طرف
ایک پتھر پر یہ کتبہ لکھا ہوا ہے۔

ہو اخلاق الباقی

محرم و مغفور

محمد امام سردار

عسکر اعلیٰ ٹیپو سلطان ہند

روضہ خانقہ

سنہ ۱۲۰۲ ہجری

یہ سردار محمد امام سلطان ٹیپو شہید کے بھیجے ہوئے اس وفد کے ایک رکن تھے جو انگریزوں
کے خلاف سلطنت عثمانیہ سے اتحاد کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ سردار مدفون نے یہاں مرض
طاعون میں انتقال کیا۔ اور اس خانقاہ کے باغ میں دفن کئے گئے۔

ظفر صاحب نے استانبول آکر محملہ ”سر کہ جی“ میں قیام کیا تھا جو ہندوستانی خانقاہ
سے دور تھا مولانا کے ایثار پر ظفر صاحب نے ”محملہ فاتح“ کے ایک موٹیل ”رشادہ“ میں
قیام اختیار کیا جو نسبتاً کم فاصلے پر تھا۔ اس زمانہ میں مولانا نے ہندوستان کی قومی تحریک
کے لئے ایک پروگرام ترتیب کرنا شروع کیا تھا جسے آزاد ہندستان کا دستور اسکی بھی بہت
ہاں مل سکتا ہے، اس میں ظفر صاحب ان کے خاص مددگار رہے۔

ظفر صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے ترکی پہنچنے سے قبل کانگریسی

لالہ لاجپت رائے کا سفر ترکی

لیڈر لالہ لاجپت رائے بھی استانبول پہنچے تھے اور

مولانا سے بھی ملے تھے۔ سنہ ۱۹۰۸ء میں جب ہندو مسلم فسادات کی خبر مولانا کو پہنچی جس سے کہ ایک
خلافت کا ہندو مسلم اتحاد تیار ہو کر رہ گیا تھا تو مولانا نے خیال ظاہر کیا کہ اس میں لالہ لاجپت

کا دخل ہے کیونکہ اسے جب مولانا نے روسی دہلی کا رہنے والا دیکھا تو اس سے اپنی بات چیت کا ذکر کیا جس میں افغانان کو بچ کی کڑی بنانا سے کیا گیا تھا تو افغانان کا نام سن کر لالہ جی بہت سنجہ پا ہوئے تھے۔ انھیں ہندوستان کی آزادی میں ایک سلمان ملک کا مدد پسند نہیں آیا تھا۔ مولانا کا خیال تھا کہ اس سکیم کو تباہ کرنے ہی کے لئے لالہ لاجپت رائے اور ان کے سیاسی گرو پنڈت مدن موہن مالوی نے ہندو مسلم افتراق کی داغ بیل ڈالی۔

کانگریس لیڈر شپ کے رابطہ کی کوشش

ظفر صاحب نے نہیں لکھا لیکن قیاس یہ ہے کہ لالہ لاجپت رائے سے گفتگو مولانا نے اس مقصد سے کی ہوگی کہ وہ جہاں کانگریسی لیڈروں سے اسکی منظوری حاصل کریں تاکہ سودیت گورنمنٹ سے باقاعدہ معاہدہ ہو سکے۔ مگر ظاہر ہے کہ لالہ لاجپت رائے یہ کام کیونکر انجام دے سکے تھے۔ ایسی ہی ایک ناکام کوشش مولانا نے اور کی۔ اس میں رابطہ کا ذریعہ شری عبد الرحمن صدیقی بنائے گئے تھے جو اسی زمانہ میں استانبول آئے۔ ظفر صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا نے صدیقی صاحب کو بھجرون سے اپنی گفتگو بتائی اور کہا کہ وہ پوری بات ڈاکٹر انصاری صاحب کو پہنچا دیں۔ صدیقی صاحب کو وہ اسی کے لئے سفر خرچ کی ضرورت تھی اسکے لئے بھی سو پونڈ مولانا نے روسی افضل خانہ سے حاصل کیے صدیقی صاحب کو دیے۔ مگر کچھ ہی دن بعد جب خود ڈاکٹر انصاری صاحب خلافت کمیٹی کے نمائندہ کی حیثیت سے استانبول آئے تو پتہ چلا کہ عبد الرحمن صدیقی نے بھی انھیں کچھ نہیں بتایا۔

افسوس ہے کہ کتاب کے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ خود ڈاکٹر انصاری صاحب کے گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا اور انھوں نے روسی حکومت سے مولانا کی قرارداد پر کیا رائے ظاہر کی۔

روٹ بک سے ملاقات اور انٹرنیشنل مسلم یونیورسٹی کا خواب

نوک لیڈروں میں عصمت پاشا (دو زیرِ عظم) سے مولانا کی ملاقات ظفر صاحب کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ ظفر صاحب کے ترکی آجانے کے بعد مولانا کی ملاقات سابق وزیرِ عظم روٹ بک سے ہوئی، یہ سلسلہ یہی کی بات ہے۔ سلسلہ میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت ختم کر دی اور اس بڑی تبدیلی کے بعد وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ روٹ بک کے بجائے

محنت پاشا کو ملا۔ رؤف بک اور جنرل کاظم قرہ باک پاشا نے حزب اقتدار جمہوریت خلق پارٹی کے مقابلہ میں جمہوریت ترقی پرورد پارٹی قائم کی۔ ظفر صاحب نے لکھا کہ ”یہ پارٹی پارٹی ترکی روایات کو قائم رکھنے کی طرف ذرا تھی۔ اگرچہ بظاہر اُس نے خلافتِ اسلامیہ کے ترکی سے ہٹائے جانے کو منظور کر لیا تھا، لیکن اُن تمام اصلاحات کے برخلاف تھی جو جمہوریت خلق پارٹی ملک میں ہر روز جاری کر رہی تھی“

عبدالرحمن پشاورى جو مولانا کے زمانہ قیام کا بل میں ترکی سفیر تھے وہ ان دنوں سفارت سے واپس آکر استانبول میں رؤف بک کے ہی پاس مقیم تھے۔ اور مولانا کے پاس ان کی آمد و رفت تھی۔ مولانا نے ان کو رؤف بک سے ملاقات کا وسیلہ بنایا۔ ملاقات میں جنرل کاظم قرہ باک پاشا بھی موجود تھے۔ مولانا کا منصوبہ یہ تھا کہ ان ترک لیڈروں کو ایک انٹرنیشنل مسلم یونیورسٹی استانبول میں قائم کرنے پر آمادہ کریں، تاکہ اگلے خلافت کے بعد اعلیٰ عالم اسلامی کا جو خلا پیدا ہو گیا ہو وہ کسی حد تک پُر ہو جائے۔ ظفر صاحب جو اس ملاقات میں موجود تھے لکھتے ہیں:-

قبلہ مولانا صاحب نے رؤف بک کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ وہ اپنی پارٹی کے پردگرم میں استانبول میں ایک انٹرنیشنل مسلم یونیورسٹی کے قیام کو بھی داخل کر لیں۔ (لیکن) رؤف بک نے اس تجویز کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اگر ایسی تجویز انھوں نے اپنی پارٹی کے پردگرم میں داخل کی تو جمہوریت خلق پارٹی جو ان کی پارٹی پر پہلے ہی قدامت پسندی کا الزام لگا رہی ہے ان پر اتحادِ اسلام اور پرانی روایتوں کو پھر زندہ کرنے کی ہمت لگائے گی۔ اور اس طرح اُن کی پارٹی کو ترکی تعلیم یافتہ طبقہ کی نگاہ سے گمراہ لگے گی۔ (ص ۹)

ظفر صاحب مولانا پر اس جواب کا اثر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”قبلہ مولانا صاحب نے یہ جواب سن کر اس ملاقات کو اور طویل یا مناسب نہیں سمجھا..... اُن کو رؤف بک کے اس جواب سے اتنی مایوسی ہوئی کہ میں نے مگر کبھی اتنا ناامید نہ دیکھا تھا..... میں اُن سے جدا ہو کر شام کو اپنے ہوٹل چلا گیا اور رات بھر اس سوچ میں

گوارہ کہ قبلہ مولانا صاحب (مروم) کو میں کس طرح متنبی دوس۔ لیکن اگلے وزیم
میں پھر ان سے ملا تو میں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت میں کچھ سکون آگیا ہے اور انہوں
نے خدائے لایزال کے کرم سے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کوئی نیا راستہ پانے کی
امید پر بہار لگا لیا ہے۔

مولانا نے آزاد ہندوستان کا جو دستوری ڈھانچہ اور اس کیلئے
آزاد ہندوستان کا دستور سازی ایک سیاسی پروگرام مرتب کرنا شروع کیا تھا وہ ۱۹۳۲ء
میں تکمیل کو پہنچ گیا۔ یہ اردو میں لکھا گیا تھا اور پھر انگریزی اور ترکی دو زبانوں میں اس کا ترجمہ
کیا گیا۔ ترکی ترجمہ کا مقصد یہ تھا کہ ترک حکومت کا حکمہ خادجہ مولانا کی سیاسی سرگرمیوں کے انداز
نے آگاہ ہو سکے۔ اور کسی قسم کے بے اطمینانی مولانا اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے نہ رہے۔ انگریزی
کی ضرورت ہندوستان کے لئے بھی تھی اور شاید روسی حکومت کے لئے بھی اس کی ضرورت محسوس
کی گئی ہوگی۔ بہر حال یہ سیاسی پروگرام یا دستور اس کی پہلے اردو میں چھاپا گیا۔ یہ تانبوں (قسطیں)
کے مجموعے ہیں کے ذریعہ مسئلہ ہی میں چھپ کر تیار ہو گیا۔

اس مضمون پر دو گرام کو مولانا ہندوستان بھیجا جاتے تھے۔
غلام ہندوستان میں ضبطی اس کا محفوظ طریقہ ان کی نظر میں آیا تھا کہ وہ کسی بھیجا جائے۔
مگر اس کام کے لئے جو ردیہ مولانا نے روسی تفصل خاند سے حاصل کیا تھا وہ مولانا کی قیام گاہ
سے چوری ہو گیا۔ مجبوراً کم خرچ یعنی ڈاک کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ جس کی وجہ سے اسل حضرات
کو یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کسی کو پہنچا یا نہیں البتہ ہندوستان میں اس کی ضبطی کا حکم ان کے علم
میں آیا۔ اس کے متعلق ظفر صاحب نے اخبار زمیندار اور سیاست (مورخہ ۱۸ مئی ۱۹۳۵ء)
کے تراشے اپنی کتاب میں دیئے ہیں جن میں حکومت ہند کی طرف سے اس رسالہ کی ضبطی کا اعلان
کیا گیا ہے۔

سیاسی پروگرام کے خطوط

کتاب میں مضمون پر دو گرام کا سرورق اور آخری صفحہ نقل کیا گیا ہے۔ پروگرام کے مقاصد

کا خلاصہ نظر صاحب نے چار نکات میں بیان کیا ہے۔

۱۔ ہندوستان کے لئے کامل آزادی حاصل کرنا اور آزاد ہندوستان میں ایک وفاقی (FEDERAL) نظام حکومت قائم کرنا۔

۲۔ ہندوستان میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو محفوظ کرنا۔

۳۔ وسیع معنی میں ”محنت کش“ طبقہ کی اکثریت رکھنے والی حکومت قائم کرنا، اور زمینداری و سرمایہ داری کو ملک سے ختم کر دینا تاکہ کم از کم کوثر اندازی کا موقع دے۔

۴۔ اسپرلٹزم کا توڑ کرنے کے لئے ایسا ملک فیڈریشن بنانا۔

ان مقاصد کے لئے کوشش کرنے کے واسطے پروگرام میں ایک پارٹی ”سروراجیہ پارٹی“ کا قیام بھی تجویز کیا گیا، تھا جس کا نام ”ہما بھارت سروراجیہ پارٹی“ طے کیا گیا تھا، یعنی ”سب کا راج“ قائم کرنے والی پارٹی۔

پارٹی کے ممبروں کے لئے شرط لگائی گئی تھی کہ وہ اپنے معیار زندگی کو پارٹی کی مجر شپ ملک کے کسانوں کے معیار سے بلند نہ کریں گے، یعنی اتنی ہی آمدنی پر گزارہ کریں گے جتنی کہ ایک اوسط درجہ کے کسان کی ہوتی ہے۔

پارٹی کے پروگرام کا خلاصہ نظر صاحب نے صفحہ ۱۱ سے صحتاً تک حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے :-

”نظام توافقی :-

پارٹی ہندوستان کو ایک ملک فرض نہ کرے گی اور نہ ہندوستان میں واحد قومیت کو پیدا کرنے کی کوشش کو اساس آزادی مانے گی۔ بلکہ ملک میں نظام توافقی و فیڈرل سسٹم، پر حکومت قائم کرے گی جس کے لئے مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کیا جائے گا۔

جغرافیائی حیثیت سے ہندوستان شمال مغربی، مشرقی اور جنوبی تین قدرتی حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ان حصوں کو ایسے صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا جہاں ایک ہی زبان بولی جاتی ہو اور جہاں ایک ہی قسم کے رسم و رواج اور ایک ہی تہذیب رکھنے والے لوگ آباد ہوں۔ ان صوبوں کو بعد میں ایک (جمہوری ملک)

قرار دیا جائے گا جس کی جمہوری حکومت کو معاملات خارجہ، معاملات جنگ اور خارجی تجارت کے سوا اپنے تمام امور پر اختیار حاصل ہوگا مثلاً اس طرح شمال مغربی ہندوستان، مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب، صوبہ سرحد، کشمیر، سندھ، بلوچستان اور گجرات، جیسے جمہوری ملکوں میں تقسیم ہو جائے گا (مشرقی اور جنوبی ہندوستان بھی اسی طرح کے جمہوری ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

یہ جمہوری ملک مرکزی وفاقی (فیڈرل) حکومت ہند میں شامل ہونے سے پہلے اگرچہ ہیں تو اپنے تئوں اور دم دور واری کی وحدت کی بنا پر باہم مل کر خود ایک وفاقی نظام میں منسلک ہو سکتے ہیں مثلاً مغربی پنجاب، صوبہ سرحد، کشمیر، سندھ، بلوچستان آپس میں مل کر اور ایک وفاقی نظام بنا کر مرکزی حکومت ہند میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مشرقی اور جنوبی ہند کی جمہوری حکومتیں اگرچہ باہم مل کر، مرکزی حکومت میں داخل ہو سکتی ہیں۔

مجلس قانون ساز

ان جمہوریتوں میں ہر مافصل بالغ مرد اور عورت کو حق انتخاب دیا جائے گا۔ لیکن ہر اجتماعی طبقہ (SOCIAL CLASS) یعنی کسان، مزدور، دفاعی کام کرنے والے لوگ، تاجر اور کارخانہ دار مجلس قانون ساز میں اپنی آبادی کے تناسب سے اور اپنے ہی طبقہ سے نمائندے چنے گا اس طرح ان جمہوریتوں کی پارلیمنٹ میں کسان، مزدور اور دفاعی کام کرنے والے لوگوں کی اکثریت ہوگی اور یہ مجلس محنت کشوں کے مفاد کی حفاظت کر سکے گی۔

اقتصادی اور سماجی بنیادی اصول

ذاتِ عامہ کے تمام ذرائع قومی ملکیت میں دیدیے جائیں گے۔ انفرادی اور ذاتی ملکیت (منقولہ اور غیر منقولہ) محدود کر دی جائے گی (یعنی معیشت میں حد سے زیادہ

جائیداد اور مال قومی ملکیت ہوگا۔

مال داروں پر سزا نہیں لگایا جائے گا جس کی آخری حدود، فیصلہ کی۔
ملک کی زمینیں قومی ملکیت قرار دی جائیں گی اور نظام زمینداری منسوخ
کر دیا جائے گا۔ ان جمہوریوں میں جہاں سلاخوں کی اکثریت ہوگی پارٹی
فاروق اعظم کے فیصلہ کے مطابق زمینداروں کو زمین کی ملکیت چھوڑنے پر اب
اہم، پرنسپل کے فیصلہ کے مطابق مزاحمت چھوڑنے پر مجبور کرے گی۔ یہ
ہر کا شکار خاندان کو اس قدر زمین ضرور دی جائے گی جس قدر کہ وہ
خود کاشت کر سکے۔

سودی لین دین بالکل ختم کر دیا جائے گا اور محنت کش طبقہ کے پُرانے
قرض بے بان کو دیئے جائیں گے۔

قومی ملکیت میں دیئے ہوئے کارخانوں کو مزدوروں کی انجمنوں کے وسیع
چلایا جائے گا اور مزدوروں کو نفع میں سے حصہ دیا جائے گا۔

محنت کش طبقہ کو مفت طبی امداد دی جائے گی اور اسکے لئے ضمانت
ستھرے گھر بنائے جائیں گے۔

ابتدائی اور منڈل اسکولوں کی تعلیم جمہوری (جبری) اور مفت ہوگی۔

داخلی تجارت کو آپریٹو (CO-OPERATIVE) سوسائٹیوں کے ہاتھوں
میں ہوگی لیکن سودگران کو آپریٹو سوسائٹیوں میں داخل ہو کر ان کے بھر
بن سکیں گے۔

خارجی تجارت مرکزی حکومت کے ہاتھ میں ہوگی۔

ہر ایک جمہوریت اپنی اکثریت کے مذہب کو اپنا ایسٹنڈرڈ
قرار دے سکتی ہے، بشرطیکہ وہ مذہب پارٹی کے مندرجہ بالا اعتقادی اور
اجتماعی اصولوں کا مخالف نہ ہو۔

مرکزی حکومت وفاقی جمہوریت

CENTRAL GOVT. OF THE FEDERATED

REPUBLICS OF INDIA

مرکزی حکومت ہند کا ذریعہ ہے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اور نہ اس کو ان ذرائع میں دخل دینے کا حق ہوگا جو پاداشی کے مندرجہ بالا اقتصادی اور اجتماعی اصولوں کو مانتے ہیں (یعنی مرکزی حکومت ایک لادینی حکومت ہوگی)۔
مرکزی حکومت خارجی اور جنگی معاملات اور خارجہ تجارت اپنے ماتھے میں رکھے گی۔

مختلف جمہوریتیں مرکزی حکومت میں اپنے تناسب آبادی، اقتصادی ترقی اور فوجی اہمیت کی بنیاد پر حق نمائندگی حاصل کریں گی۔

بین المللی تعلقات

امپیریلزم کو توڑنے اور ایشیا میں مندرجہ بالا اصولوں پر آزاد حکومتیں قائم کرنے کے لئے ایشیا ملک فیڈریشن بنائے جائے گی جس میں روس کو بھی شامل کیا جائے گا۔

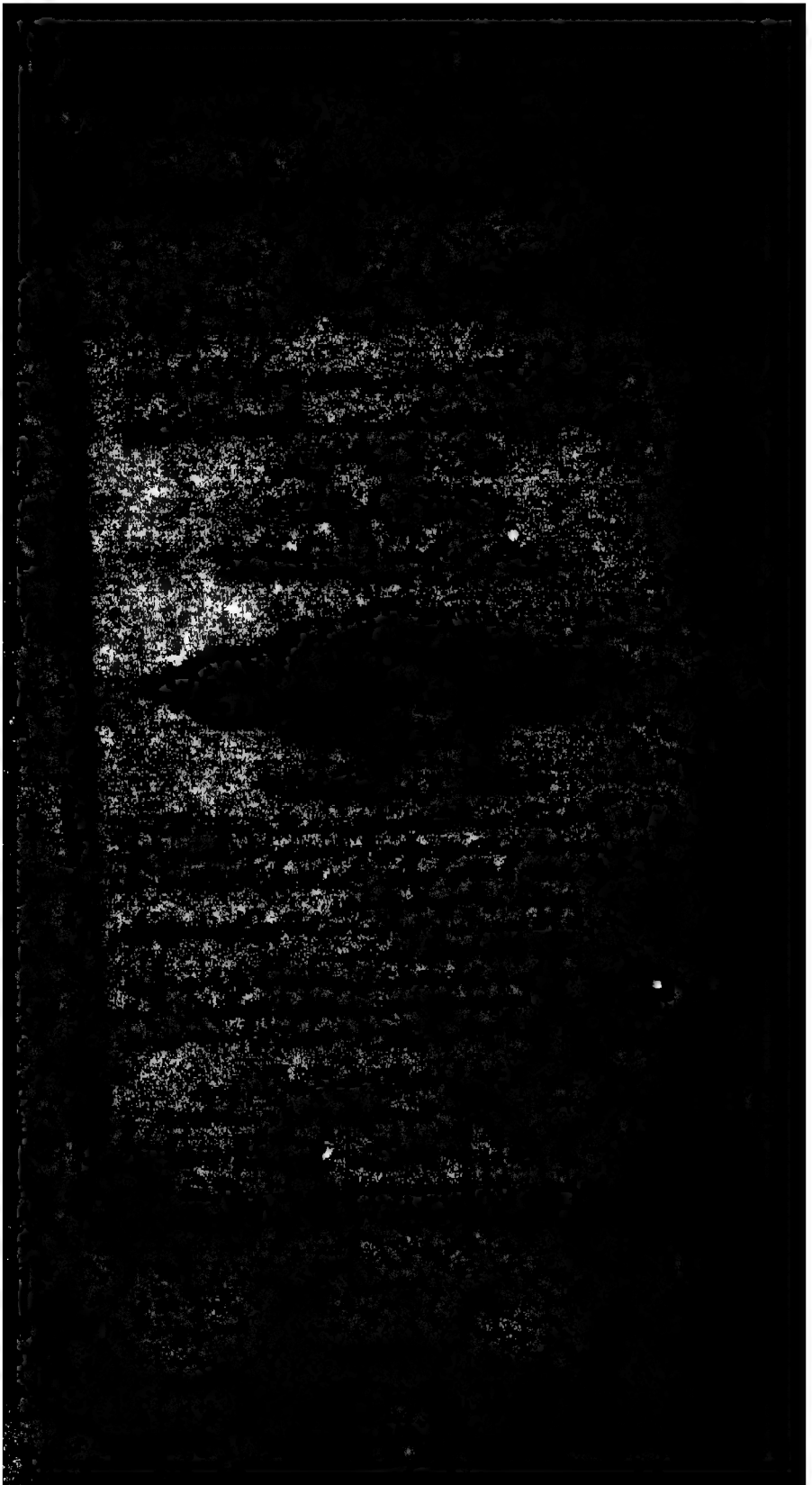
ہندوستان میں اس رسالہ کی مضبوطی کی اطلاع ملنے کے بعد

ترجمہ شدہ انگریزی ترجمہ مولانا نے اسکے انگریزی ترجمہ میں تھوڑی سی تبدیلی کرائی

تاکہ اسے ہندوستان بھیجا جائے تو وہ مضبوطی کے اس حکم کے ماتحت نہ اسکے مسئلہ میں اسے طبع کر کے دستخط دے ہندوستان بھیجا گیا جس کے متعلق ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی مضبوطی کی کوئی اطلاع ہمیں آج تک نہیں ملی۔ لیکن یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں کہاں پہنچا۔

مسئلہ ہی میں مولانا کو ہندوستانی اخبارات سے اطلاع ملی کہ اس حجاز کو روانگی

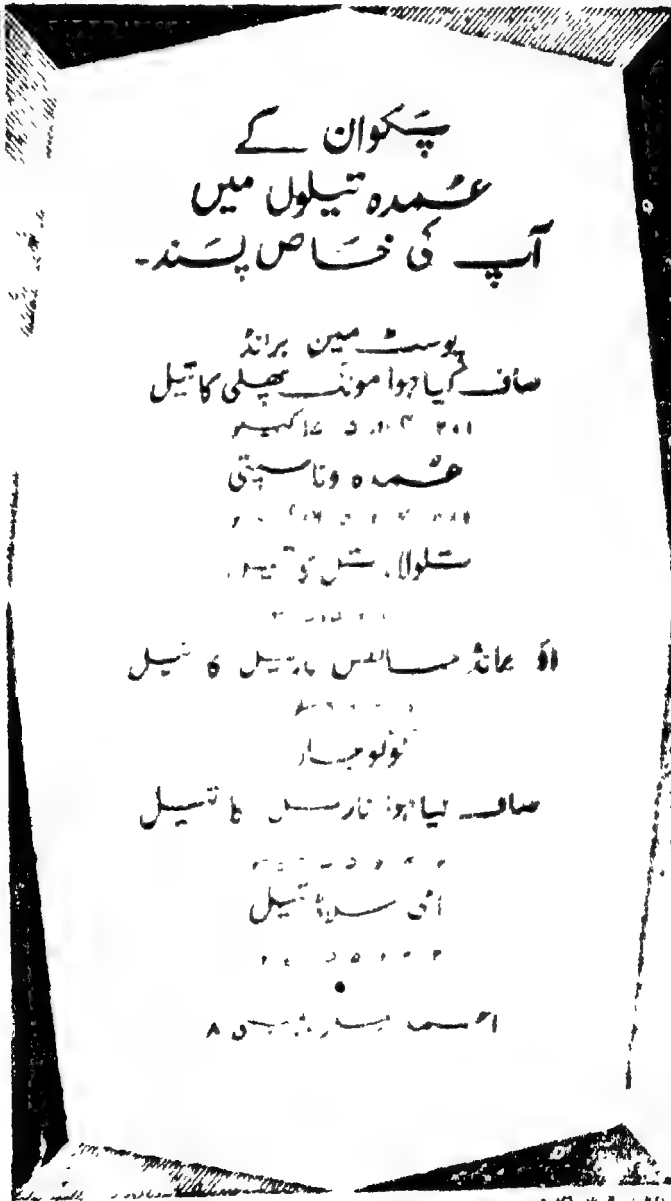

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 No. 1

APRIL 1968

الفوائد المكسرة

[مفر ١٣٨٨ هـ]

MAY 1968

مفتي

عتيق الرحمن بن سبغاتي

سَلَامَةُ جَدِّكَ
غیر ممالک
۵ اشنگٹ
ہوائی ٹی
مرکز سولڈرک کا خانہ

افسان

ماہنامہ

فی کاپی ..... ۴۰ پیسے

سَلَامَةُ جَدِّكَ
ہندستان سے ۴/۵۰
پاکستان سے ۴/۵۰
ششماہی
ہندوستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳۶ بابت ماہ صفر المظفر ۱۳۸۰ھ مطابق مئی ۱۹۶۸ء شمارہ ۲

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور رضائی	۵
۳	یک دو ساعت صحبتے با اہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۵
۴	تقسیم دولت کا اسلامی نظام	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی	۲۵
۵	سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۴۶

اگر اس بارہ میں

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا امدادہ نو
تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ مئی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی بی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خرمیدار :- اپنا چندہ امدادہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاپورڈ کو بھیجیں اور صرف ایک ماہ
کاؤنٹ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔ نئے خرمیدار بھی اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔
نمبر خرمیداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پن پر نمبر خرمیداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے نمبر میں مداد کردیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ
ملے تو فوراً مطلع کریں، اسکا اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے اس کے بعد سال بھیننے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔
دفتر افسان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ) محمد منظور رضائی پرنٹر پبلشر، ایڈیٹر و پراپرٹیز ٹریڈر ہیں جس جگہ اگر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عَلَيْهِ السَّلَامُ سُبْحَانَكَ

آزاد ہندوستان میں بیس سال ایک مضبوط حکومت رہی، پھر بھی مسلمانوں کے معاملہ میں لائینڈ آرڈر کی حالت ایک نہایت کمزور حکومت کے لائینڈ آرڈر سے مختلف نہیں تھی۔ آج ہندوستان میں حکومت کا ادارہ واقعہ کمزوری اور بے یقینی کی حالت سے دو چار ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے عدم تحفظ کا مسئلہ جس درجہ کو بھی پہنچ جائے کم ہے۔

اس نئے دور میں عدم تحفظ کا سب سے زیادہ شکار ہمارے مسلمانوں کو ہونا پڑا اور اب معلوم ہوتا ہے کہ یو، پی کی باری ہے۔ یو، پی میں صدر راج چل رہا ہے، مگر اس کے الہ آباد جیسے شہر میں بونہر، شاستری اور اندرا — سابق اور موجودہ وزرائے عظم — کا وطن ہے اور جس کے خیال سے وزیر اعظم اندرا بہت تیزی سے الہ آباد پہنچ گئی تھیں، جس آزادی کے ساتھ غارت گری، آتش زنی اور چھپے بازی کا بازار ایک جیسے تنگ گرم رہا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہری حکام حکومت کی کمزوری اور بے یقینی کی طرف سے اس درجہ مطمئن ہیں کہ صدر راج ان کے اس طریقہ میں خلل نہیں ڈال سکا۔ انتظامیہ کی پختی سطح پر اس کیفیت کے ساتھ جب ان تقاضوں کو بھی دیکھتے جو ہندو راشٹر کا خواب دیکھنے والوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ اپنے منصوبہ کی رفتار تیز کر دیں تو یہ اندیشہ کچھ غیر حقیقی نظر نہیں آتا کہ نہ صرف یو، پی بلکہ پتہ نہیں کہاں کہاں مسلم دشمنی کی آگ تیزی سے نمودار ہو چکا ہے۔ اور اس آگ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کا موقع مل گیا تو مسلمانوں کا مسئلہ کس درجہ اور پیچیدہ ہو جائے گا۔

اس صورت حال میں زندہ رہنے کی شرطِ اول یہ ہے کہ مسلمان خطرہ کے مقابلے میں متحد ہوں، وہ ایک مربوط اور نظم و انداز کی سرکوبی، ان حالات سے عہدہ برآ ہونے کیلئے جن مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہو وہ ایک تنظیم کے ساتھ بروئے کار آئیں، ایک قیادت ہو جو مختلف افراد اور قنوں صلاحیتوں میں تنظیم و ترتیب فراہم کرے۔ یہ سب ضروری اور انتہائی ضروری ہو، اس میں عینی دیر ہوگی اتنی ہی ہلاکت خیز ہوگی۔ لیکن اسکے لیے ایک واضح اسکیم کی بھی ضرورت ہو، جس سے مطلوبہ نتائج کا سراٹا ہوا نظر آتا ہو۔ ورنہ مجرد تنظیم کسی طرح کی دو انہیں۔ یہ ایک جب بے روح ہوگی جو کسی خطرہ کا علاج نہیں بن سکتی۔

دماغ اسکیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا واضح شعور ہونا چاہیے کہ ہم کس طریق کار کے ذریعہ موجودہ حالات سے عہدہ برآ ہونا چاہتے ہیں، ہماری تنظیم کن خطوط پر سرگرم عمل ہوگی، ان سرگرمیوں (Activities) کا کیا اثر ہوگا اسے ماحول پر پڑے گا۔ اور کیونکہ ہمارے مطلوبہ نتائج اس تنظیم اور طریقہ کار سے حاصل ہوں گے۔ عرب اور اسرائیل کی ایک تازہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تیاری کی۔ بروں اپنے آپ کو منظم کرتے، رہے طاقت جمع ہوتی رہی، لیکن اسرائیل کی جنگی تنظیم اور تیاری حالات کے گہرے جائزے کے ساتھ کئی عالمی ماحول کے اچھے اور بُرے رد عمل کی نراکون پر اس کی نظر تھی، عربوں میں جس کسی کو بھی صرف تنظیم اور تیاری سے کچھ بھی تھا، حالات کا تعاقب جوازہ گویا مفعول تھا اور عالمی ماحول کی رعایت سے ان کی تالی اور عملی سرگرمیوں کو جیسے کوئی واسطہ نہ تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ عرب میدانِ جنگ میں بھی ہارے اور برسرِ حق ہونے کے باوجود دنیا میں ملزم قرار پائے کہ یہ اسرائیل کے خلاف جارحانہ عوام رکھتے تھے، اسرائیل نے تیاری سے لے کر عمل تک جو کچھ کیا وہ دماغانہ کارروائی تھی۔ اقوام متحدہ میں عربوں کے دوستوں کی آواز بہت تھی، وہ عالمی رائے عامہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، وہ عربوں کا مقدمہ اس طرح نہیں لڑ سکے جیسے ایک مضبوط مقدمہ لڑا جاتا ہے۔ وہ کھلے طور پر ایک کمزور مقدمہ کے وکیل نظر آتے تھے۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے مقدمہ سیدھا سا تھا۔

یہ فرق ہے ایک باشعور تنظیم کا اور ایک بے شعور تنظیم کا، تنظیم دو دنوں میں ہو سکتی، اگر ایک طرف مجرد تنظیم جس میں اپنے قدم کے آگے نگاہ نہیں تھی، دوسری طرف وہ تنظیم جو چار آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ آگے بھی دیکھتی ہے پیچھے بھی دیکھتی ہے۔ بائیں بھی دیکھتی ہے۔ اپنے تحفظ کی صلاحیت کا بھی اطمینان کرتی ہے اور اس صلاحیت کا بھی کہ کم سے کم نقصان اٹھائے بغیر وہ زیادہ سے زیادہ منزل طے کر سکتی ہے۔ جس تنظیم میں یہ وصف نہ ہو وہ عربوں کے جیسے موافق حالات میں بھی کارگر نہیں ہوتی۔ اور یہ وصف موجود ہو

تو اسرائیل کے جیسے ناموافق حالات میں بھی عجیب غریب کام دیتی ہے۔ عرب نہ صرف یہ کہ اپنی تنظیم کی اس غلطی کی وجہ سے اسرائیل کا کچھ بگاڑ نہیں سکے بلکہ جس برس کی بنیے تنظیم میں جتنا کھو یا تھا اس سے کہیں زیادہ اور کھو بیٹھے۔ یہ بات صرف جنگی تنظیم کے لیے ہی درست نہیں ہے بلکہ مقابلہ کی تنظیم خواہ وہ جنگی ہو یا غیر جنگی دونوں میں مطلوبہ نتائج کا حصول اس بات پر موقوف ہے کہ موافق و ناموافق حالات پر مگر ہی نظر کے ساتھ ایک واضح اور مرتب منصوبہ اپنی تنظیم کے اندر کام کر رہا ہو۔

مسلمانان ہند خصوصاً شمالی ہند کے مسلمانوں کا سابقہ بہت سچیدہ حالات سے ہو۔ یہاں اپنے سیاسی سماجی یا جانی، مالی اور اقتصادی و معاشی تحفظ کے لیے ان کا ہر قدم بہت عمدہ فکر پر مبنی ہونا چاہیے۔ انہیں حرکت اور تنظیم کی ضرورت اور سید ضرورت ہے۔ مگر اس سے زیادہ ضرورت فکر و نظر کی ہے۔ فکر و نظر کی روشنی کے بغیر اگر قدم اٹھائے جائیں گے تو ہر تھوٹے عرصہ کے بعد ہمیں نظر آنے لگا کہ حالات کی دشواریوں کے ہم دھیں ہو پانچ گئے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ اور پھر شاید یہ حرم سفر بھی باقی نہ رہے گا جو آج موجود ہو۔ مسئلہ تو بہت تفصیل طلب ہے مگر تفصیل میں جانے بغیر یہ مختصر بات اس محدود مگہ میں بھی لکھی جا سکتی ہے کہ مقابلہ کی تنظیموں کے جوہر ذات لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کے لیے مروجہ ہندوستان میں کوئی واضح گنجائش نہیں ہے۔ البتہ دینی تنظیم وہ ایک واحد طریقہ ہے جس کے لیے اس ملک میں پوری گنجائش موجود ہے۔ اور یہ تنظیم جس میں جذبات کی ذریعہ تسکین کا سامان نہیں ہے، مسئلہ کو صرف اُس حد تک نہیں حل کرے گی جو ہمارا منہائے مقصود بن گیا ہے۔ بلکہ اس حد تک حل کرنے کی طاقت اس میں پائی جاتی ہے جو ہمارا منہائے مقصود ہونا چاہیے۔ ہم فوری دو اچاہتے ہیں جو نایاب ہے، کش ہم کچھ صبر سے کام لیکر وہ دو اثر دے کر دیں جو ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہمارے مقصود سے زیادہ ہمیں دے سکتی ہے۔

حضرت مولانا انصاری مدظلہ، مفرج سے واپس آ گئے ہیں۔ اس سفر سے متعلق کچھ لکھنے کا بھی ارادہ ہے جو انشاء اللہ آئندہ اشاعت میں پیش کیا جا سکے گا۔

کتاب اذکار و الدعاء

معارف الہدی

(مجلد)

جامع اور ہمہ گیر دعائیں :- (۲)

اس عنوان کے تحت چند حدیثیں گزشتہ اشاعت میں پیش کی جا چکی ہیں
اُن کے آگے آج درج کی جا رہی ہیں

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَّمَهَا هَذِهِ الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ
كَلِمَةٍ عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا أَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الشَّرِّ كَلِمَةٍ عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا أَعْلَمُ
أَعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ
وَبَيْتُكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْكَ عَبْدُكَ وَبَيْتُكَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ
وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ
وَعَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا

(رواہ ابن ابی شیبہ وابن ماجہ)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجھے جامع دعا تعلیم فرمائی اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كَلِمَةٍ.....

..... ۲ ..... کل قضاء و تقضیہ کی خیرا : (یعنی اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی خیراد بھلائی مانگتی ہوں، دنیا کی خیر بھی اور آخرت کی خیر بھی، وہ خیر بھی مانگتی ہوں جس کو میں جانتی ہوں اور وہ بھی جس کو میں نہیں جانتی اور میں تیرے پناہ چاہتی ہوں، دنیا کے بھی شر سے اور آخرت کے بھی شر سے، اس شر سے بھی جس کو میں جانتی ہوں اور اس سے بھی جس کو میں نہیں جانتی، اے میرے اللہ تیرے خاص بندے اور پیارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جس جس خیر کا بھی تجھ سے سوال کیا میں تجھ سے اس کی سائل ہوں اور جس جس شر سے انھوں نے تیری پناہ چاہی اے اللہ میں بھی اس شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں اور اس قول و عمل کی توفیق کی سائل ہوں جو مجھے جنت سے قریب کرنے اور میں تجھ سے دوزخ سے پناہ چاہتی ہوں اور ہر اس قول و عمل سے جو دوزخ سے قریب کرنے والا ہو۔ اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ جو فیصلہ تو میرے حق میں فرمائے وہ میرے لئے خیراد بھلائی کا ماحول ہو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ و سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس دعا کے ایک ایک جز پر غور کیا جائے، انسان کو دنیا اور آخرت میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے یہ سب اس پر عطا دی ہے۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاةِ
كَثِيرٍ لَمْ يُحْفَظْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ بِدُعَاةٍ
كَثِيرٍ لَمْ يُحْفَظْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُهُمُ الْإِثْلُ
كُلُّهُ تَقْوَالُ الْإِثْمُ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مِمَّا سَأَلَكَ مِنْهُ
نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنْتَ اسْتَعَانَ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَالْأَحْوَالُ وَالْقُوَّةُ
إِلَّا بِاللَّهِ

روايات متعدده

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں فرمائیں جو ہمیں یاد نہیں رہیں، تو ہم نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بہت سی دعائیں فرمائیں تھیں ان کو ہم یاد نہیں رکھ سکے (اور) چاہتے ہیں کہ اللہ سے وہ سب دعائیں مانگیں، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں دینا ہوں جس میں وہ ساری دعائیں آجائیں! اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرو کہ "اے اللہ تم مجھ سے وہ سب مانگتے ہیں جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا اور ہم ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں جن سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ چاہی۔ بس تو ہی ہو جس سے بد چاہی جائے، اور تیرے ہی کم پر موقوف ہو مقاصد اور مرادوں تک پہنچا۔ اور کسی مقصد کے لئے سنی و حرکت اور اس کو حاصل کرنے کی قوت طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) دنیا میں ایسے ہی بندوں کی تعداد زیادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ زیادہ دعائیں یاد نہیں رکھ سکے، ان کے لئے اس حدیث میں نہایت آسان طریقہ بتوایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگا کریں کہ اے اللہ تجھ سے جو کچھ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا میں وہ سب تجھ سے مانگتا ہوں اور، جن چیزوں سے انھوں نے تیری پناہ چاہی میں ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تاہم راقم سطور عرض کرتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خسارہ اور مضائقہ نہیں ہے کہ یہ بات اپنی ہی زبان میں کہی جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دل سے عرض کیا جائے، دراصل دعا دہی ہے جو دل سے ہو۔

يٰۤاَيُّهَا رَبِّ اَسْئَلُكَ مَرْفُوعًا ۖ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبًا رِّدْمَتِنَا ۖ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ۖ وَ السَّلَامَةَ مِنَ كُلِّ اَحْسَرٍ ۖ وَ الْغَنِيْمَةَ مِنَ كُلِّ بَرٍّ ۖ وَ الْغَوْزَ بِالْجَنَّةِ ۖ وَ النِّجَاةَ مِنَ النَّارِ۔
(رداء الحاکم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا

روایت کی ہے "اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ ..... ۱ ..... ۲ ..... من اثار" دے اور
ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کو واجب کر دینے والے اور تیری مغفرت
کو پاک کر دینے والے اعمال کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا اور ہر شے کی توفیق کا اور
تجھ سے مانگتے ہیں جنت کا حصول اور دوزخ سے بچاؤ۔

(مسند رک)

عَنْ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ مَرْثُومَةَ - اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِأَوَّلِ سَلَامَةٍ قَائِمًا
وَ احْفَظْنِي بِأَوَّلِ سَلَامَةٍ قَائِمًا وَ احْفَظْنِي بِأَوَّلِ سَلَامَةٍ قَائِمًا
وَلَا تُفْشِيَنَّ بَنِي عَدُوٍّ وَلَا حَاسِدًا اللَّهُمَّ رَافِي أَسْمَاءَ لَكَ
مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِمُهُ بَيْدَاكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ
خَزَائِمُهُ بَيْدَاكَ - (رواہ الحاکم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت
کی ہے "اللَّهُمَّ احْفَظْنِي ..... ۱ ..... ۲ ..... خَزَائِمُهُ بَيْدَاكَ دے اور تیری
حفاظت کا اور اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی حالت میں اور شے ہونے کی حالت
میں اور سونے کی حالت میں یعنی میں کھڑے، بیٹھے اور سونے ہر حال میں ایمان و
اسلام کے ساتھ محفوظ رہوں اور میرے دشمنوں اور حاسدوں کو تیرے کسی فیصلے سے
ثبات کا موقع نہ دے، اے میرے اللہ تیرے اہل میں تیرے جو خزانے ہیں میں تجھ
سے اللہ کو مانگتا ہوں اور تیرے قبضے میں جو شے ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔
عَنْ بَرْيَدَةَ عَنْ مَرْثُومَةَ - اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شَاكِرًا وَ اجْعَلْنِي
صَبُورًا وَ اجْعَلْنِي فِي عَيْتِي صَغِيرًا وَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا -

(مسند ابی یزید)

حضرت بربدہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے
"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي ..... ۱ ..... ۲ ..... کبیراً دے اور اللہ مجھے اپنا شکر کرنے والا اور صبر
کرنے والا بنوے اور مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنوے۔

(مسند احمد)

(تشریح) اس دعا کا آخری جزو خاص طور سے قابلِ غور ہے، بندہ کہ چاہیے کہ اپنے کردہ گناہوں اور خیر و ذلیل کیجے اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتا رہے کہ دوسروں کی گناہ میں وہ ذلیل نہ ہو۔

عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ مَرْسَلًا "اللَّهُمَّ رَاقِي أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ
لِمَجَالِفِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحَسَنِ الْقَلْبِ

پاک ..... رواہ ابو نعیم فی المعجم

امام اوزاعی نے بطریق ارسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے۔ "اللَّهُمَّ رَاقِي أَسْأَلُكَ ..... تا ..... وَحَسَنِ الْقَلْبِ" دے اللہ میں تجھ سے اس دعا کرتا ہوں تو مجھے توفیق دے اُن اعمال کی جو تجھے محبوب ہیں اور عطا فرما مجھے سچا توکل اور اپنی ذات پاک کے ساتھ حسنِ قلب۔

(علیہ ابو نعیم)

عَنْ عَلِيِّ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَاجِدَ قُلُوبِي بِذِكْرِكَ
وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَلَّامٌ بِكُنْهَائِكَ

رواہ الطبرانی فی الاوسط

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا روایت کی گئی ہے "اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَاجِدَ قُلُوبِي ..... تا ..... وَعَلَّامٌ بِكُنْهَائِكَ" دے اپنے ذکر کے لئے اور اپنی نصیحت کے لئے میرے دل کے کان کھول دے اور مجھے اپنی فرمانبرداری اور اپنے رسول پاک کی تابعداری نصیب فرما اور اپنی مقدس کتاب پر عمل کی توفیق دے۔

(معجم اوسط طبرانی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "اللَّهُمَّ رَاقِي أَسْأَلُكَ صِحَّةَ
فِي إِيْمَانٍ وَإِيْمَانًا فِي حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا تَبَعُهُ فَلَاحًا وَ
رَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا

رواہ الطبرانی فی الاوسط والحاکم فی المستدرک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا روایت کی

گئی ہے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً ..... تَابًا ..... وَرِضْوَانًا“
 دے اشر میں تجھ سے مانگتا ہوں صحت ایمان کے ساتھ، اور استعا کرتا ہوں
 ایمان کی حق اخلاق کے ساتھ، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے مقاصد میں کامیابی
 کا آخر کی صلاح کے ساتھ، اور سائل ہوں تجھ سے رحمت اور عافیت کا۔
 اور تیری مغفرت اور رضامندی کا۔

بحکم اوسط الطبرانی و مستدرک حاکم
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يَبْشُرُ قَلْبِي
 وَتَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ بِي وَرِضًا
 مِنَ الْمُعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي“ _____ (رداء البراء)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت
 کی گئی ہے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لَاقًا ..... تَابًا ..... بِمَا قَسَمْتَ لِي“
 دے اشر میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل میں پیوست ہو جائے
 اور ایسا یقین صادق جس کے بعد یہ حقیقت میرا علم بن جائے کہ تجھ پر صرف وہی
 تکمیل آئے گی جو تو نے میرے لئے لکھ دی ہے، اور میں تجھ سے استعا کرتا
 ہوں کہ میرا یہ حال کرنے کے ذمہ داری کا جو سامان تو مجھے دے میں اس بدلے سے
 راضی ہوں۔ (مسند بزار)

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ”اللَّهُمَّ لَطْفٌ بِي فِي تَيْسِيرِ
 كُلِّ عُسْرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عُسْرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَ أَسْأَلُكَ
 الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔“

رداء الطبرانی فی الاوسط

حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت روایت کی گئی ہے
 ”اللهم الطف بى فى تسير كل عسر فان تسير كل عسر عليك يسير و اسألك
 الكسان فراقك فبى هربانى فرما، ساری دشواریوں شکلوں کو آسان کرنا تیرے

بالکل آسان ہے اور میں تجھ سے اس جا کر تا ہوں دنیا اور آخرت میں بہولت اور

آسانی کے لئے اور کامل عافیت کے لئے۔ (مجموعہ اوسطا طبرانی)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً "اللَّهُمَّ عَافِيَّ فِي قَدَرِيَّاتٍ وَأَذِلَّةٍ لِي فِي رَحْمَتِكَ وَأَقْبَلِ اجْلِيَّ فِي دَعَايِكَ وَأُخَيِّرْ لِي فِي بَيْتِكَ عَمَلِي

وَأَجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ۔۔۔" (ابن عساکر)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا

روایت کی گئی ہے "اللہم عافینی فی قدرک .... تا .... واجعل

ثوابہ الجنۃ۔۔۔" مجھے عافیت عطا فرما اپنی قدرت سے اور تجھے

اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں میری عمر تمام

کردے اور بہترین عمل پر میرا خاتمہ کرے اور جنت کو اس کا صلہ ٹھیکر دے۔

(ابن عساکر)

عَنْ مَا يَلْقَى قَالَ يَلْفَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَدْعُو "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ

وَحُبَّ الْمَسْكِينِ وَإِذَا أَرَدْتُ بِعَوْمٍ فَتْنَةً فَأَقْضِنِي

الْيَأْسَ غَيْرَ مَعْتُونٍ" _____ مالک فی الموطأ

امام مالک سے مروی ہے انھوں نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے "اللہم! اِنِّیْ اَسْأَلُکَ .... تا ....

.... غیور ہونے، (اے اللہ میں تجھ سے مالکما ہوں اچھے عمل کرنے کی توفیق،

اور بُرے اعمال کو چھوڑ دینے کی توفیق اور تجھے مسکین بندوں کے ساتھ محبت

کرنے کی توفیق اور اے اللہ جب تیرا فیصلہ کسی قوم کو فتنہ اور عذاب میں مبتلا

کرنے کا ہو تو مجھے اس فتنہ میں مبتلا نہ کرے بغیر اپنی طرف اٹھائے۔"

(موطأ امام مالک)

(تشریح) اس سلسلہ معارف الحدیث میں پہلے ہی ذکر کیا چکا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

یہ سب قابل قبول ہیں، یہ روایت بھی انہیں بلاغات میں سے ہے۔
عَنْ بَشْرِ بْنِ أَرْطَاةَ (مرفوعاً) اللَّهُمَّ احْسِبْ مَا بَقَيْتَنِي فِي الْأُمُورِ
كُلِّهَا وَأَجِرْ مَا مِنْ خَيْرِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

رداد احمد و ابن حبان و احکام

بشر بن ارطاط رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نقل فرمائی
"اللَّهُمَّ احْسِبْ مَا بَقَيْتَنِي فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْ مَا مِنْ خَيْرِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ" (اے اللہ میرے
سارے کاموں کا انجام بہتر کر اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے مذاک ہمیں بچا
اور ہماری حفاظت فرما۔ (مذا احمد و صحیح ابن حبان، متذکر عالم،
دانشگاہ کربلا، یہ دعا کی بہت سی مختصر اور بہت جامع ہے۔

عَنْ أَبِي مَعْبُودٍ الْجَزَّاعِيِّ (مرفوعاً) اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ
وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ
فَإِنِّي نَعْلَمُ خَائِنَتَهُ الْأَعْيُنُ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

رداد احمد و حکیم الترمذی و الخلیب

امجد خزامیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے
"اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي ..... مَا خَفِيَ الصُّدُورُ" (اے اللہ میرے
دل کو نفاق سے، میرے اعلان کو ریا کی آمیزش سے، میری زبان کو جھوٹ سے،
اور میری آنکھوں کو نظر کی خیانت سے بالکل پاک صاف کر دے، تو آنکھوں کی
خیانت اور دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے تجھ سے میری کوئی چیز مخفی نہیں)

رداد احمد و حکیم ترمذی، خلیب

عَنْ أَبِي عُبَّاسٍ قَالَ كَانَ دُعَاؤُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي حُجَّةِ الْبُودَاعِ عَشِيَّةَ عَرَفَاتٍ

”اللَّهُمَّ أَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي
لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ
الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُسْتَغِيثُ الْمَقْرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ أَسْأَلُكَ
مَسْأَلَةَ الْمُسْكِينِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالِ الْمَذْنِبِ الذَّلِيلِ
وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِبِ الْفَرِيدِ مَنْ خَضَعْتَ لَكَ رَقَبَتَهُ
وَفَاضَتْ لَكَ عَيْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ
اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي جِدًّا عَائِدًا شَقِيًّا ذَكْنًا فِي رَوْقَاتِ جَهَنَّمَ يَا خَيْرَ السُّؤْلِ
وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ“

رواہ السیوطی فی الکبیر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں عرفہ کی شام کو
میدانِ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی تھی۔ ”اللہم انک
تسمع کلامی..... تا.....“ دیا خیر المعطین (اے میرے اللہ! تو میری بات
سناتا ہے اور میں جس جگہ جس حال میں ہوں وہ تیری نظر میں ہے۔ اور میرا ظاہر و باطن
سب تیرے علم میں ہو اور میری کوئی چیز بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور میں سنتوں اور دھوکوں
کا مارا ہوا ہوں، تیرے در کا فقر ہوں، تیرے ہی پاس فریاد لے کر آیا ہوں اور تجھ
ہی سے پناہ کا طالب ہوں، تیرا خوف اور ڈر مجھ پر چھایا ہوا ہے، میں اپنے گناہوں
کا اقرار ہی ہوں، میں تجھ سے بیکس اور بے وسیلہ سکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور
ایک ذیل گناہگار بندہ کی طرح تیرے حضور میں گڑگڑاتا ہوں، اور نوحۃ زدہ
اور دکھ درد میں مبتلا کسی بندہ کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اس بندہ کی کسی دعا جس
کی گواہی تیرے سامنے نہ ہو، اور جس کے آئینہ تیرے حضور میں بہہ رہے ہوں اور جس کا جسم
جھکا ہوا ہو جو تیرے سامنے اپنی تاک رکھ رہا ہو، اور زمین پر سر رکھے پڑا ہو اے میرے
اللہ! میری دعا کو در کر کے مجھے شقی بے نصیب نہ بنا اور مجھ پر مہربانی اور رحم فرما، اے
سب اچھے سب سے بڑے داتا، اے خیر السؤلین۔

مجموع کبیر للطبرانی

(تشریح) ان سب دعاؤں کی جامعیت اور ہمہ گیری ظاہر ہے۔ ان کے معنایں بھی کئی خاص تشریح اور وضاحت کے محتاج نہیں، غور کرنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے ان کا ہر جز معرفت کا خزانہ ہے، خاص کر یہ آخری دعا جس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع میں دقون عرفات کے دن شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی۔ اس کا تو ایک ایک لفظ کمال عبدیت اور کمال معرفت کا ترجمان ہے۔ دنیا کے دینی و مذہبی ادب میں اور کسی بھی زبان کی دعاؤں اور مناجاتوں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس عاجز کو زندگی میں کئی دفعہ اس کا سوتہ ملا کہ بعض خدا پرست غیر مسلموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنائی اور اس کا ترجمہ کر کے بتایا تو وہ اپنا یہ تاثر ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ دعا اسی دل سے نکل سکتی ہے جسے اللہ نے اپنے علم کا خاص حصہ دیا ہو اور اس کو معرفت نفس اور معرفت رب کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفوظ اور نہایت قیمتی ورثہ کی قدر کریں اور ان دعاؤں کے ذریعہ دنیا اور آخرت کی برکتیں اور رحمتیں براہ راست مالک الملک کے خزانہ سے حاصل کیا کریں۔

اردو لصحہ (عکسی)

تصییف:- رئیس تبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی مدظلہ، ترجمہ مولانا محمد عثمان صاحب فیض آبادی مدظلہ جو حضرت اپنی اور اپنے اہل و عیال اور احباب و اقارب کی زندگی کو اتہام سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں انھیں اس عظیم الشان کتاب کی تیوں جلدیں مطالعہ میں رکھنا سید مفید ہوگا جو احادیث کی بیشتر ضخیم کتابوں کا بخور ہو۔ ترجمہ مستند سلیس اور اہل علم کا پسندیدہ۔

جلد اول ۶۷۵ صفحات ۱۰/- جلد دوم ۸۷۵ صفحات ۱۰/- جلد سوم ۶۷۵ صفحات ۱۰/-
جلد اول ۶۷۵ صفحات ۱۰/- جلد دوم ۸۷۵ صفحات ۱۰/- جلد سوم ۶۷۵ صفحات ۱۰/-

ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین نئی دہلی ۱۳

ایک ساعتِ صحتِ باہلِ دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی مدظلہ العالی

مترجم: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۲۲ شوال ۱۳۸۶ھ مطابق ۲۳ جنوری ۱۹۶۸ء خانقاہ تہرلیف

(چوتھی مجلس)

فرمایا اس فضا میں فیوضِ طرح کے موجود ہیں فیوض ہی نہیں ہیں تو کہتا ہوں وجود بھی طرح کے موجود ہیں، لیکن ان فیوض کے ادراک اور ان سے استفادہ کرنے کے لئے استعداد اور اس حالت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ان کا تعلق ہے، قوتِ سامعہ سب کو ملتی ہے لیکن اس سامعہ کے اندر ایک اور سامعہ ہے جو اگر بیدار نہیں ہو تو بہت سی اصوات اور سموعات کا ادراک نہیں کر سکتا اس قوت اور اس کے مدد کات کے درمیان ایک رابطہ کی ضرورت ہے، اگر وہ رابطہ موجود ہے تو وہ قوت اُن کو اخذ کر لے گی ورنہ اس کا ان کا ادراک بھی نہیں ہوگا، دیکھئے آوازیں ہمیشہ سے فضا میں موجود تھیں لیکن جب تک وہ رابطہ پیدا نہیں ہوا ان کا کسی کو بھی احساس نہ تھا اور نہ کوئی ان کو سنتا تھا، اب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے گراچی کی، ممبئی کی، اور لندن کی آوازیں سنتے رہتے ہیں، یہ حالت سب کو ملتی ہے صرف بیدار کرنے نہ کرنے، ترقی دینے نہ دینے کا فرق ہے اسی کو لوگ بزرگی اور ولایت سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک شخص آپ کے سامنے انگریزی کا خطا فر فرہٹا چلا جاتا ہے، آپ

انگریزی پڑھ ہوئے نہیں ہیں آپ اس کو کرامت یا بزرگی سمجھنے لگیں گے کہ آپ دو لفظ نہیں پڑھ سکتے آپ کو معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور وہ سن کی طرح اس کو نہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ بھی اس علم کو یکہ لیں اور اس حاشہ کو بیدار کریں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، دلالت اور بزرگی کے جو مراتب و کمالات بیان کئے گئے ہیں اور بزرگوں کے جن کمالات کا ذکر ہم سن رہے ہیں ان سب کی استعداد عام مسلمانوں میں موجود ہے صرف نبوت، شرف صحابیت اور اسی طرح سے تابعی ہونے کی سعادت اس زمانہ میں ممکن نہیں کہ ان کا ایک زمانہ پر اختتام ہو چکا ہے، باقی سب ممکن ہے، البتہ استعدادیں مختلف ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو مرتبہ حضرت مجدد صاحب کو حاصل ہوا وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ استعدادوں کا تفاوت برحق ہے۔

لوگوں کی عادت ہے کہ ایک کو بزرگ مان لیتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں، باقی نہ اپنے کو دعا کے قابل سمجھتے ہیں نہ عام مسلمانوں میں کوئی بزرگی مانتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ گناہگار مسلمانوں میں بھی اثر و قبولیت ہے، دلالت ہر مسلمان کے لئے ذاتی ہے اور گناہ عارضی، اللہ نے تو بزرگ ہی پیدا کیا، ہم شیطان ہو گئے، دیکھئے جب ہم بچتے تھے تو گناہوں سے معصوم دلی قطب سب تھے۔ بڑھ کر شیطان ہو گئے، مگر عارضی چیز ہے مسلمانوں نے ہر چیز میں تقیم کر رکھی ہے، امامت کے لئے بھی وہ کسی کو مخصوص کر دیتے ہیں حالانکہ امامت بھی کسی کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر مسلمان امامت کر سکتا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ایک شخص کو امامت کے لئے نوکر رکھ لیا جائے اور وہی نماز پڑھاتا رہے، یہ کیا امام و موزن؟ ہر ایک امام و موزن ہے، اسی طرح دعا ہر مسلمان کر سکتا ہے اور اس کی دعائے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، پیر صاحب ہی دعا کرنے کے لئے نہیں ہیں تم بھی ہو، یہاں ایک معزز آدمی تھے ریاست کے انتظام کے بعد بہت سے معزز مسلمانوں پر دار و گیر ہوئی ان پر بھی جیت کسٹر صاحب نے ایک مقدمہ قائم کر دیا بیچارے نماز روزہ اور ذکر و تلاوت سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے، ایک حافظ صاحب کو لے کر میسر پائس آئے اور کہا کہ مجھ پر مقدمہ قائم

ہو گیا ہے آپ جو کچھ بتائیں ان حافظ صاحب کو بتا دیجئے یہ پڑھ لیں گے، میں نے کچھ پڑھنے کو بتایا، کئی روز پڑھتے ہوئے ہو گئے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، ایک دن انھوں نے ان حافظ صاحب کو موٹر پر بٹھایا اور جنگل میں لے گئے اور کہنے لگے کہ تم اتنے دن سے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، میں یہ نہیں مان سکتا کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو اللہ کا کلام اور اس سے ابھی تک نتیجہ نہ نکلے یہ ممکن نہیں! اب میں تم سے صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر میں نہ چھوڑا تو میں تمہارے قتلے قتلے کر دوں گا، میں نے معلوم نہیں کتنے خون کئے ہیں، میں تمہاری بونی بونی کر کے کسی کنویں میں ڈال دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا اب تم جانو تمہارا کام بدہ گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے اور قصہ سنا یا، میں نے کہا کہ اب تم اپنی فکر کرو، میں کچھ نہیں جانتا، بہر حال انھوں نے اس بیقراری میں جو کچھ دعا کی ہو، وہ رئیس صاحب صاف بری ہو گئے، اچھے تو انکے اس یقین اور ایمانی قوت کا لطف آیا کہ خدا کا کلام اور اس کے پڑھنے سے کچھ نہ ہو نہیں ہو سکتا!۔

فرمایا کہ تنگی کا وقت بڑی برکت کا ہوتا ہے، انقباض کا وقت انشراح کے وقت سے بہتر ہے، انشراح کی حالت میں عبادت بلا تکلف اور فطرتاً ہوتی ہے، انقباض کے وقت جب فتوحات کے دروازے بند ہو جائیں بندگی اور وفاداری بڑی مردانگی ہے اور اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے اگر کوئی کسی کا خیال کرے اور وہ اس کا دم بھرے، یہ تو ایک قدرتی بات ہے اس وقت کی عبادت و خدمت خلوص سے نہیں ہوتی، جو شخص اس موقع پر اپنے محسن کی خدمت کرے تو اس کو ذات سے محبت نہیں، انعامات و عطایا سے محبت ہے اور جب بظاہر نگاہ پھر جائے تو اس وقت جو محبت کا دم بھرے تو یہ محبت ذاتی ہے، محبت ذاتی میں دوام ہے تنگی ہے ثبات استقامت ہے، خلوص تو یہ ہے سب بند کر دو پھر بھی دروازہ نہ چھوڑیں گے۔ حافظ فرماتے ہیں:-

ہنگام تنگ دستی در عیش کوش دستی
کیں کیمیا ئے ہستی قارون کند گدارا

لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پر بڑا نازک وقت آیا ہے، مسلمانوں پر بڑی پریشانی کا دور ہو،
میں کہتا ہوں بڑی فرحت کا دور ہے، اسلام مسلمانوں کے لئے ہر وقت فرحت ہی کا زمانہ ہو،
دیکھیے اسلام کی تاریخ میں جنگ احد سے زیادہ کوئی سخت وقت نہیں آیا، شرجیل لفظ
صحابی شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مثلہ کیا گیا، دندان مبارک شہید ہوئے
چہرہ مبارک پر ایسے گہرے زخم آئے کہ حضرت فاطمہؓ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ بھری،
ان سب کے بعد ابوسفیان، اور حضرت خالد نے جو اس وقت کفار کے قائد تھے
للاکارا کہ ابھی کیا ہوا ہے ایک اور فوج آرہی ہے وہ تمہارا رہا سہا کام تمام کرے
گی لیکن اس حالت میں صحابہ کرام کے ایمان و یقین اور فرحت و انبساط میں کوئی فرق
نہیں آیا بلکہ اضافہ ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الَّذِیْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَرَضِعْنَا الْوَجْهَ الْكَوْكَبَ ” یہ جو منی ایمان ہے جا پانی نہیں جبکہ لگی تو معلوم ہوا کہ کتنا
پختہ ہے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کو کسی نے چھاڑ دیا اسکے سینہ پر سوار ہو گیا اور
چھرا نکال کر اس کو دکھایا کہ اب تیری مدد کون کرے گا اور کچھ اس وقت کون بچا سکتا
ہے اس نے کہا اللہ، چنانچہ ایک تیرے پیچھے سے آیا اور وہ شخص اگر مسلمان نہ ہو اس کا چھرا
لے کر اس کو ذبح کر دیا، اس طرح کے واقعات تاریخ اسلام میں بہت آئے ہیں یہاں
تو یہ حال ہے کہ جدہر کی ہو چلی ادھر کو مڑ گئے۔

فرمایا کہ وظائف و اذکار سے بعض مرتبہ فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے اسی وقت یہ
دیکھنے کی بات ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، شریعت کا حکم ہے یا نہیں، اگر اس امتحان میں
آدمی پورا اترا تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے، دہلی میں ایک
زر کو ب تھے نیک اور صالح آدمی، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ جب سے میرا ہاتھ بیکار
ہو گیا ہے اور ورق کوٹنے سے میں معذور ہو گیا ہوں تنگ دستی اور ناداری نے پریشان
کر دیا ہے، میں نے کچھ پڑھنے کو بتا دیا چند دن کے بعد وہ ملے اور بہت خوشی سے کہنے
لگے کہ آپ نے پڑھنے کو جو کچھ بتایا تھا اس سے بڑا فائدہ ہوا میں سرگ پر جا رہا تھا کہ

ایک پڑیا پڑی ہوئی دکھائی دی میں نے اٹھایا تو اس میں سٹوسٹ کے ٹٹ تھے میں نے کہا کہ یہ اس پڑھنے کی برکت ہے اور رکھ لیا، میں نے جواب دیا کہ تم کو اس وقت سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ نا جائز ہے اگر تم اس امتحان میں پورے اترتے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی۔ فرمایا ایک چیز کے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کو سمجھ لیں کہ اس کا کیا حق اور کیا آداب ہیں پھر کسی نصیحت اور وعظ کی ضرورت نہیں، صرف زبان مکان کو دیکھنے کی ضرورت ہو پھر کسی وعظ و تلقین کی ضرورت نہیں، اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو تو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میان یہاں پٹری سگڑ نہ پینا، یہاں پیشاب و پاخانہ نہ کرنا اس کو صرف یہ بتانے اور معلوم کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ خانہ خدا میں ہو اگر اس کو کوئی نصیحت کرنے لگے کہ وہ گھر اور بازار والے کام یہاں ذکر سے تو یہ ایک مجنونانہ بات ہوگی اور وہ اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے گا کہ کیا کہہ رہا ہے اب ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے مکان میں بیٹھے ہیں ہم اسکے حقوق و آداب کی پابندی خود کریں گئے بہت سے حضرات ہیں جو نماز روزہ ذکر واذکار درود ووظیفہ بہت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو حلال حرام مشتبہ و غیر مشتبہ کا کوئی خیال نہیں، ہمارے دوستوں میں ایک صاحب تھے ڈاکٹر و شائع تھے، صاحبزادہ بینک میں ملازم تھے ان کی تحفیف ہو گئی وہ ایک دن صاحبزادے کو میرے پاس لے کر آئے اور کہا کہ دعا کیجئے کہ یہ بچہ بچاں ہو جائے، میں نے کہا کہ اللہ کرے وہ راستہ ہی بھول جائے جو بینک کو جاتا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گناہگار اور عام ملائین پر بات کا بڑا اثر ہوتا ہے لیکن متقیوں پر کلام کا اثر نہیں ہوا اگر تاوجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہی ہیں اور سب کچھ کرتے ہی ہیں کہنے والے نے غلط نہیں کہا۔

آں کس کہ نذاند و بداند کہ بداند

در جہں مرکب ابدالدہر بماند

پیری نے اسلام کے اندر جو غلطی پیدا کیا وہ کسی نے نہیں پیدا کیا، راہ پر تو کم آئے ہوں گے بے راہ بہت ہو گئے، جہاں کبھی ہم پہنچے وہاں یہی دیکھا کہ پیر و مرشد جو گوشت چلیں گے بس وہی شطرنج ہے حالانکہ شطرنج کے اصول و ضوابط متفق ہیں کوئی دھما

میں ترمیم نہیں کرتا، یہ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہی کا کمال ہے کہ انھوں نے شریعت کو طریقت و حقیقت پر ہر جگہ مقدم رکھا عام قاعدہ ہے کہ آدمی جس فن کی وکالت کرتا ہے اور جس موضوع پر کتاب لکھتا ہے اسی کو سراہتا ہے اور اسکے مقابلہ میں ہر چیز کی نفی کرتا ہے اور یہی دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے باقی سب بیچ، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طریقت و حقیقت پر یکایک تحریر فرماتے ہیں لیکن یہی کہتے ہیں کہ ”پس شریعت متکفل جمیع سعادت دنیویہ و اخرویہ آمد و طلبے نماند کہ باور اے شریعت در ان مطلب صباغ اندہ طریقت و حقیقت کہ صوفیہ بآن منازگشتہ اند بر دو خادم شریعت ائمہ.....“

ابنہ جہاں حضرت طریقہ نقشبندیہ کو تمام طرق پر کھلی ترجیح دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اور طریقوں کی نہایت ہے وہ اس طریقہ کی برایت ہے اور اس میں اخلاص لایح النہایت فی البدایۃ ہے اور یہ کہ اقرب و اعلیٰ طریق ہے ”تو یہ ادب سے عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ بھی دوسرے طرق میں بیعت ہوئے، سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کیسے کیے، اکمال اور صاحب فیض گذرے ہیں، بیسوں واقعات ہیں کہ جس پر نظر پڑ گئی وہ ولی بن گیا خلق اللہ کو اس کی نظر کیا اثر سے کیسے کیسے مراتب عالیہ حاصل ہوئے حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ جنگل میں خیمہ ڈالے ہوئے تھے جنگل میں ایک بھنگا پنپے والے فقیر نے اپنے چلیے سے کہا بھنگ لا اس نے کہا کہ بھنگ تو اس وقت کیا میں موجود نہیں، کہا کہ یہی تو میرے پنپے کا وقت ہے میں کیا پیوں جاؤں میں سے ڈھونڈ کر لاؤ وہ ڈھونڈنے نکلا اس نے دیکھا کہ ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رونق افروز تھے اس نے پکار کر کہا کہ کیا یہاں بھنگ ملے گی؟ جواب میں ارشاد ہوا کہ یہاں بھنگ نہیں، ولایت ہے اس نے کہا وہی دیدہ فرمایا جاؤ وضو کر کے دو رکعت پڑھ، وہ نماز پڑھ کر آیا تو توجہ دی وہ مست ہو گیا جب

لے شریعت تمام دنیوی اور اخروی سعادتوں کی فیصل ہو۔ سعادت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ اس میں شریعت کے کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہو۔ صوفیا کی طریقت و حقیقت دونوں کی دونوں خادم شریعت ہیں۔

اپنے گرد کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھتے ہی کہا 'اوسے میں نے کہا تھا لے کھانا تو چکر آیا، اچھا چل مجھ کو بھی پلا، اودہ گیا اور اس پر بھی وہی رنگ چڑھ گیا، شاہل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بی بی نے بناؤ سنگا کر کے کھڑکی سے چہرہ نکالا، خدام نے عرض کیا حضرت یہ بڑی بے ادب اور گستاخ ہے، ایک مرتبہ کہا دوسرے مرتبہ کہا توجہ نہ کی تیسری مرتبہ کہنے پر نظر اٹھا کر دیکھا قدموں میں آکر گر گئی اور قناب ہوئی، ان حضرات کے ایسے جیسوں واقعات ہیں، کسی نے خوب کہا کہ نقشبندیہ ایک مکان بناتے ہیں بجاتے ہیں سنوارتے ہیں چشتی اس کو کھود کر میدان کو دیتے ہیں حضرت شاہ احمد سید صاحب نے ارجمہ انہار میں چاروں سنتوں کا فرق خوب بیان کیا ہے، اور اصل طریقہ نقشبندیہ کوئی الگ طریقہ نہیں، سب طریقوں کا مرکب ہے، سب طریقوں کی تعظیم اور سب کی خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، رکابی کا حسن جمعی ہے جب وہ سب طرف سے ثابت اور مکمل ہوا کر کوئی کوتاہی نہ ہو گی اگرچہ اسکو استعمال کیا جاسکتا ہے، مگر وہ حسن، موزونیت اور اس کی وہ قیمت نہیں دیتی، پھر ہر ایک کے کہنے کی نقل بھی نہیں کی جاسکتی، ہر ایک اپنے لحاظ سے کہتا ہے، ایک خانقاہ بھی ہوئی ہیں، شوہر ان کو، یوی کی طرح خطاب کرتا ہے بیابا والدہ کہتا ہے، بھانجا خاں کہتا ہے، اور سب صحیح کہتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ ارجمہ انہار ہیں ہر کمال اور ہر مقام ہر ایک کی تقلید کا نہیں ہوتا، حکیم ابو حنیفہ صاحب ایک دن فرماتے گئے کہ حضرت نے مرا بنسہ ذات مع قطع صفات کی تلقین کی ہے، میں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب اس چھٹی میں نہ آ جانا، جن مشائخ نے یہ کیا ہے جہاں ٹھہرے ہیں

۱۰۰ یہ لغو ظالم غفرلہ کے کسی کچھلے قبر میں گذر چکا ہے۔ ۱۰۱ مولانا سید سلیمان ندوی کے بڑے بھائی مولانا سید ابو ظفر ندوی مرحوم کے والد حضرت شاہ ابو احمد صاحب مجددی کے مخصوص مجازین و خلفاء میں سے تھے عرصہ تک خانقاہ میں مقیم رہے، مکتوبات شریف سے مشفق اور اس پر بڑا عبور تھا۔

وہاں بلا آگئی ہے، صفات ہی مخالفت و بقا کا سبب ہیں، حکیم صاحب کو بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کہ یہ حضرت مجدد صاحب کی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ماہر پیر نے والا چڑھے ہوئے دیہات میں پیر رہا ہے، معمولی آدمی کا کام نہیں کہ وہ بھی دریا میں کود پڑے، یہ علوم مراتب کی بات ہو تو دید و مخالفت نہیں، دراصل مکتوبات کے مطالعہ کے لئے قرآن مجید سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے بڑا مکتوب قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ایسے مضامین اور مکتوبات کے بارے میں صحیح اصول یہی ہے کہ جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو، ورنہ ادب سے کترا کر نکل جاؤ، یہاں ایک صاحب شیخ سے متاثر تھے ایک دن کہنے لگے کہ کیا امام حسینؑ کی شہادت کی ذمہ داری حضرت معاویہؓ اور ان کے طرز عمل پر بھی عائد نہیں ہوتی؟ میں نے کہا کہ اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑے عالم اور ان کی بیوی میں رات کو کچھ ٹکرا رہ گئی اور سخت دھشت کلامی کی نوبت آئی ایک صاحب جھانک کر یہ منظر دیکھ رہے تھے صبح کہنے لگے کہ صاحب شریف گھر کی بیٹی، آپ عالم آپ اس کو اتنا سخت دھشت کہہ رہے تھے اور زندہ کو ب کی نوبت آگئی، ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو اسکی اطلاع کیے ہوئی کہا کہ میں جھانک کر دیکھ رہا تھا، کہا کہ میں اپنے عمل کی توجیہ بعد میں کروں گا، پہلے آپ اپنے عمل کا جواز ثابت کیجئے کہ آپ کو کسی کے خلوت خانہ میں جھانک کر دیکھنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کی تو ممانعت ہے، میں نے کہا کہ اسی طرح ہم کو صحابہ کرامؓ پر اعتراض کرنے اور ان کو بڑا بھلا کہنے کی ممانعت ہے ”اللہ اللہ فی الصحابی لا تتخذوا من جندی غرضاً“ اب آپ بتائیے کہ آپ کو قانون و عدالت کی کسی پرکس نے بٹھایا کہ آپ صحابہ کرامؓ پر فیصلہ صادر کریں، بہت لوگ قرآن و حدیث کے بجائے تاریخ پڑھ کر گمراہ ہوئے، کسی نے سلف میں کسی بزرگ سے سوال کیا کہ حضرت علیؓ حضرت معاویہؓ میں کون حق پر تھا کہا ثلاث امة قد خلت لہما کسبت و لکم ما کسبتہم، ہم کو اپنے اعمال و اخلاق کی فکر چاہیے، ان کی فکر میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، نواب صاحب کے یہاں شادی ہے میں احمد آباد و وڑا

جا رہا ہوں کہ کچھ فکر کروں، کوئی کہے حضرت آپ کے یہاں تو ن میل بھی ہو پائیں، آپ اپنے گھر کی فکر کیجئے، سلیم صاحب نے اپنی بیٹی کے لئے بہت کچھ سامان کر رکھا وہاں سب انتظامات ہو رہے ہیں، کسی کی ایک حرکت دیکھ کر پوری زندگی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، مرنوں کے بعد ہی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، ایک حدیث دیکھ کر کیسے اندازہ کر لیا جائے، کبھی آپ غصہ میں ہوتے تھے، کبھی رحم اور شفقت کی حالت میں، صمہاء کی غلطیاں بھی ہمارے لئے رحمت ہیں۔

فرمایا ہر چیز کی علت غائی دیکھنی چاہئے جس کے لئے بنائی گئی ہے، ایک شخص مہسری کھاتا ہے، اس پر نہایت تکلف بستر گناہ ہے، بڑا نرم گدا، بڑی اجلی چادر بڑا نفیس منقش تکیہ لیکن آدمی جب رات کو اس پر سوتا ہے تو اتنے کھل اور چھریاں کہ بھن جاتا ہے اور ہلک سے ہلک نہیں لگتی، اب اس مہسری اور گدے کو کوئی کیا کرے، اس سے تو یہ کہیں اچھا ہے کہ زمین پر معمولی بستر ڈال کر سو جائے جہاں نہ کھٹل ہوں نہ پتو، مقصود تو آرام ہے چاہے زمین پر ہو چاہے مہسری پر، قمع کل کی زندگی تعلیم سب ایسے ہی ہیں کہ ٹیپ ٹاپ تو بہت ہے، مگر قبر میں اس سے آرام دے گا، اس سے تو وہ تکلف دے کر دوسلانی مبالغہ ہے کہ جس کے نتیجے میں قبر میں آرام سے سونا نصیب ہو، وہاں گدا تکیہ سب مل جائے گا اور آدمی ایسا مسرور اور بآرام ہو گا کہ کہے گا یتا رب اقم الساعة حتی ارجع الی اہلی و مالی“

فرمایا دنیا کا سب آرام اور ہر طرح کی راحتیں ہمارا حق ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کا ایک وقت ہے، ایک وقت دیکھنے کو بھی منع کرتے ہیں، دوسرے وقت نہ دیکھنے کو برا سمجھتے ہیں جس کی ابھی صرف نسبت ہوئی اس کا جھانکنا بھی محبوب ہے اور گھر کے اندر چلا جانا بھی ممنوع ہے لیکن شادی کے بعد الگ مہینات اہل و عترت افس ہے، یہی تمام لذات کا حال ہے کہ ان سے قمع کا ایک وقت اور محل ہو، لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ بے موقع اور قبل از وقت فائدہ اٹھاتے ہیں بلوغ کے

بعد جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ بلوغ سے پہلے ممکن نہیں، جس کو ہم فتنہ و فحشاء کہتے ہیں وہ درحقیقت حقیقت سے پہلے کسی کام کو کرنا اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنیٰ پر قناعت کرنا یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی تازی یا ٹھراپی رہا ہو اور کوئی کہے یہ شراب نہ پوچھو، ہم ولایت سے منگائے دیتے ہیں، وہ کہے پھر منگادو، تو اس سے کہا جائے گا کہ پھر ڈالنے میں وقت لگے گا! اللہ تعالیٰ نے ان جذبات کو اپنے محل میں صرف کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے: **وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُوْنَ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْنُوْنَ** دیکھئے یہ نہیں فرمایا **وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُوْا** اور احکم معلوم ہوا کہ ان لذات کی اشتہائے نفس کا کام ہے نہ کہ ادراہ کا، مومن جنت میں ترقی کرتے کرتے ایسے مقام میں پہنچ جائے گا کہ وہ اس محل میں رکھا جائے گا جہاں صرف دیا و دیا ہی ہو۔ نہ خود نہ تصور۔

فرمایا قرآن مجید میں علم ہے **وَ اِذْ كُنَّا لِلّٰهِ ذَكُوْرًا** ذکر کی کثرت کرنے سے ذکر ذہن میں جم جاتا ہے اور چیز ذہن میں جم جاتی ہے سامنے آتی ہے۔ ایک ٹائپسٹ نو جوان کہنے لگے کہ سونے میں بھی اور ناز میں بھی وہی حور سامنے آجاتے ہیں اور بغیر ذہن میں جمے ہوئے کوئی ٹائپ نہیں کر سکتا، اسی کا نام مراقبہ ہے۔

فرمایا کہ جب میں کسی (کھاتے پیتے) آدمی کی نبض دیکھتا ہوں اور وہ کمزور معلوم ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یا تو ان کے پاس مال زیادہ ہے یا مال کی محبت اکثر لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا **"يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَادُوْرٌ رَبُّهٖ لَئِنْ وَضَعْنَا عِظْمًا مِنْ عِظْمِ اٰدَمَ** یعنی اہل دولت پر رشک اور مال کی کثرت کی تنہا میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو مارٹ فیل ہوتے دیکھے دیکھا۔ لیکن جو اس مرض سے آزاد ہو وہ تندرست اور قوی دیکھتا ہوں، میرے بعض ساتھی کہنے لگے کہ آپ کی تندرستی بہت اچھی ہے، میں نے کہا کہ آپ بھی یا قوی کھایا کرو تندرست رہو گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا کہ آپ تھکے نہیں؟ میں نے کہا میں جھکتا رہتا ہوں اس لئے نہیں جھکا، جو شخص بھی تنہا سے کے پھر میں پڑا **اَلَّذِيْ جُمِعَ مَالًا فَجَدَّ وَ لَا يَحْسَبَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ** وہاں اکثر تفکرات پریشانیوں نے گھیرا شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک درویش کا انتقال ہوئی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ

تقسیمِ دولت کا اسلامی نظام

(از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، پاکستان)

(۲)

سرمایہ داری اور اسلام | اوپر ہم نے اسلام اور سرمایہ داری کے نظام تقسیمِ دولت کے جو اجمالی خاکے پیش کیے ہیں ان کا تقابل کرنے سے اسلام اور سرمایہ داری کے درمیان مندرجہ ذیل فرق واضح ہوتے ہیں۔

(۱) عوامی پیداوار کی فہرست سے آجر کو مستقل عامل ہونے کی حیثیت سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اور صرف تین عوامی پیداوار تسلیم کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ آجر کے وجود سے انکار کیا گیا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی الگ عامل نہیں بلکہ ان تین عوامی میں سے کسی نہ کسی میں شامل ہے۔

(۲) سرمایہ کا حصہ "سود" کے بجائے منافع قرار دیا گیا ہے۔

(۳) عوامی پیداوار کی تعریفیں بدل دی گئی ہیں "سرمایہ" کی تعریف سرمایہ دارانہ معیشت میں پیدا شدہ ذریعہ پیداوار سے کی جاتی ہے۔ لہذا نقد روپیہ اور اثاثے وغیرہ کے علاوہ مشینری وغیرہ بھی اس میں داخل ہے۔ لیکن ہم نے اسلامی نظریہ تقسیمِ دولت کی توضیح کرتے ہوئے "سرمایہ" کی یہ تعریف کی ہے اس میں صرف وہ چیزیں شامل ہیں جنہیں خرچ کیے بغیر ان سے استفادہ ممکن نہیں، یا بالفاظ دیگر جنہیں کرایہ پر نہیں چلایا جاسکتا مثلاً روپیہ، مشینری اس

تعریف کی رو سے "سرمایہ" میں داخل نہیں۔

(۴) اسی طرح "زمین" کی تعریف زیادہ عام کر دی گئی ہے یعنی اس میں ان تمام چیزوں کو شامل کر لیا گیا ہے جن سے استفادہ کے لیے انھیں خرچ کرنا نہیں پڑتا۔
لہذا بیشتر بھی اس میں داخل ہو گئی ہے۔

(۵) محنت کی تعریف میں بھی زیادہ عموم پیدا کر دیا گیا ہے اور اس میں ذہنی محنت اور مضبوط بندہ بھی شامل ہو گئی ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہو کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں "آجر" کی سب سے بڑی خصوصیت جس کی بنا پر اسے "منافع" کا حق قرار دیا گیا ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ کاروبار کے نفع و نقصان کا خطرہ برداشت کرتا ہے، گو سرمایہ دارانہ نقطہ نظر سے "منافع" اس کی اس ہمت کا صلہ ہے کہ اس نے ایک ایسی کاروباری کم کم کا آغاز کیا جس میں اگر نقصان ہو جائے تو وہ تنہا اسی پر پڑے گا، باقی تینوں عوامل پیداوار میں سے سرمایہ کو معین ہو۔ زمین کو معین لگان اور محنت کو معین آجرت مل جاتی ہے۔ اس لیے وہ نقصان سے بری ہیں۔

اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ درحقیقت "نقصان کا خطرہ مول لینے" کی یہ صفت خود سرمایہ میں موجود ہونی چاہیے۔ اس خطرے کا بار کسی اور پر نہیں ڈالا جاسکتا۔ جو شخص کسی کاروبار میں اپنا سرمایہ لگانا چاہتا ہے اس کو یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ اس لیے جو سرمایہ دار ہے وہی خطرہ مول لینے کے لحاظ سے آجر بھی ہے اور جو شخص آجر ہے وہی سرمایہ دار بھی ہے۔

اب سرمایہ کے کسی کاروبار میں لگنے کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ انفرادی کاروبار۔ سرمایہ لگانے والا بلا شرکت غیرے خود ہی کاروبار بھی چلائے گا۔ اس صورت میں اس کو جو صلے گا وہ خواہ غرضی اور قانونی اعتبار سے صورت "منافع" کہلائے۔ لیکن معاشی اصطلاح کے مطابق وہ عدد چیزوں کا مجموعہ ہوگا۔ سرمایہ لگانے کی وجہ سے "منافع" کا اور کاروبار چلانے کی محنت کے لحاظ سے "آجر" کا۔

شرکت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کئی آدمی مل کر سرمایہ لگائیں، کاروبار

چلانے میں بھی سب شریک ہوں اور نقد نقصان میں بھی اسے فقیہ اصطلاح میں شریک اعتقاد رکھا جاتا ہے۔

اس صورت میں بھی معاشی اصطلاح کے مطابق تمام شرکار، سرمایہ نگار، کی حیثیت سے "منافع" کے حق دار ہوں گے اور کاروبار چلانے کی حیثیت سے اُجرت کے یہ صورت بھی اسلام نے جائز قرار دی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فصل تہارت یہ طریقہ رائج تھا۔ آپ نے لوگوں کو اس پر برقرار رکھا۔ اور اس کے جزاء پر اجماع منعقد ہو گیا۔

(۳) مضاربہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص سرمایہ لگائے اور دوسرا کاروبار چلائے اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔ اسے فقیہ اصطلاح میں "مضاربہ" کہا جاتا ہے اس صورت میں معاشی اصطلاح کے مطابق سرمایہ لگانے والے اور ابلا ل کو اس کا حصہ "نفع" کی صورت میں ملے گا اور کاروبار چلانے والے (مضارب) کو اجرت کی صورت میں۔ ہاں اگر کاروبار چلانے والے مضارب کو.... کاروبار میں نقصان ہو جائے تو جس طرح رب المال کا سرمایہ بیکار گیا اسی طرح مضارب کی محنت بیکار رہی۔

یہ صورت بھی اسلام میں جائز ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ کے ساتھ کھاج سے قبل ہی معاملہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد اس کے جزاء پر بھی فقہائے امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ ان تین صورتوں کے سوا کاروبار میں سرمایہ کے شریک ہونے کی اسلام میں کوئی اور صورت نہیں ہے۔

شغل سرمایہ کی چوتھی صورت جو غیر اسلامی بیجا شروں میں شروع سے رائج سود کا کاروبار | چلی آتی ہے۔ سود کا کاروبار ہے۔ یعنی ایک شخص سرمایہ بطور قرض دے۔ دوسرا محنت کرے۔ نقصان ہو تو محنت کا جزو اور سرمایہ کا سود ہر صورت میں کمر لیا ہے اس

۱۰ ملاحظہ فرما لیں مرقاۃ المفاتیح ج ۱ ص ۱۱۱ طبع المکاتب المصریہ ۱۲۰۰ زرقانی شرح المواعظ ص ۱۰۰

۱۱ ملاحظہ فرما لیں مرقاۃ المفاتیح ج ۱ ص ۱۱۱ طبع المکاتب المصریہ ۱۲۰۰

کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔

"یا ایہا الدین آمنوا انفقوا من الربوا ان کنتم
مومنین فان لم تفعلوا فاذنوا
لجرب من الله ورسوله۔"

اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ
"فان تبتر فلکم رؤس
اموالکم لا تظلمون
ولا تظلمون۔"

ان دو آیتوں میں "ما بقی من الربوا" اور "فلکم رؤس اموالکم" کے الفاظ نے پوری
وضاحت کے ساتھ یہ بات صاف کر دی ہے کہ سود کی ادنیٰ سی مقدار کا باقی رہنا بھی اللہ کو گوارا
نہیں ہے اور سود کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والے کو "رأس المال" واپس ملے لہذا
اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کی نظر میں صرف کے سود اور سود کی ہر شرح نامشروع ہے۔
جاہلیت میں بعض قبائل عرب دوسرے قبیلوں سے سود پر قرض لے کر کاروبار کرتے تھے۔
اسلام نے ان تمام معاملات کو یکسر موقوف کر دیا۔ ابن جریجؒ فرماتے ہیں۔

"کانت بنو عمرو بن عوف یاخذون الربا
من بنی المذنبۃ وکانت بنی المذنبۃ یرون لهم
فی الجاهلیۃ غناء الاسلام ولهم علیہم مال
کتبیر۔"

اور

"کان بنو المذنبۃ یربون لتقیفۃ"
واضح رہے کہ قبائل عرب کی حیثیت مشترکہ کینوں کی سی تھی جو افراد کے مشترکہ سرمایہ سے کاروبار
کرتی تھیں اس لیے ایک قبیلے سے دوسرے قبیلہ کا اجتماعی طور پر قرض لینا عموماً کاروبار کے لیے
ہوتا تھا اور اس کو بھی قرآن کریم نے ممنوع قرار دے دیا۔

عن تفسیر الدر المنثور ص ۱۸۱ ج ۱ ص ۲۹۶

غرض اسلامی نظام معیشت میں جو شخص کا وہ باری آدمی کو اپنا وہ پیہ کا وہ بار میں لگانے کیلئے دینا چاہتا ہو۔ اسے پہلے یہ متین کرنا پڑے گا کہ وہ وہ پیہ کا وہ بار کے نفع میں خود سے دار ہونے کے لیے دے رہا ہے۔ یا وہ اس وہ پیہ سے اس کا وہ باری آدمی کی امداد کرنا چاہتا ہے اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہ پیہ دے کہ کا وہ بار کے نفع سے مستفید ہو تو اسے "شرکت" یا "مضاربہ" کے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی اسے کا وہ بار کے نفع و نقصان کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑیگی کا وہ بار کو نفع ہو تو وہ نفع میں شریک ہوگا اور اگر کا وہ بار کو خسارہ ہو تو اسے خسارے میں بھی حصہ دار ہونا پڑے گا۔

اور اگر وہ وہ پیہ دوسرے کی امداد کی غرض سے دے رہا ہے تو پھر ضرور ہی ہے کہ وہ اس امداد کو امداد ہی سمجھے اور "نفع" کے ہر مطالبہ سے دستبردار ہو جائے۔ وہ صرف اتنے ہی وہ پیہ کی واپسی کا مستحق ہوگا جتنے اس نے قرض دیئے تھے۔ اسلام کی نظر میں اس انصاف کے کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ اپنے "سود" کی ایک شرح متعین کر کے نقصان کا سارا بوجھ قرض پر ڈالے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اسلام میں "نقصان کا خطرہ مول لینے" کی ذمہ داری "سرمایہ" پر ہے۔ جو شخص کا وہ بار میں سرمایہ لگائے گا اسے یہ خطرہ ضرور مول لینا پڑے گا "لہذا اگر کہہ کر" کی بنیادی خصوصیت یہ ہے (جیسا کہ بیشتر ماہرین معاشیات کا خیال ہے) کہ وہ "خطرہ مول لیتا ہے"۔ تو یہ خصوصیت اسلام کی نظر میں درحقیقت "سرمایہ" کی ہے۔ اس لیے اسلامی نظام معیشت میں سرمایہ اور آجر ایک ہی چیز ہو جاتے ہیں، اور تقسیم دولت میں ان کا حصہ منافع ہے نہ کہ سود۔

اور اگر آجر کی بنیادی خصوصیت یہ سمجھی جائے کہ وہ تنظیم اور منسوبہ بنی کر رہا ہے (جیسا کہ بعض ماہرین معاشیات کا خیال ہے) تو پھر یہ کام "محنت" میں داخل ہے اور اسے الگ عامل پیداوار سمجھنا طویل لاطائل ہے۔

مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام کی رو سے منافع اور آجر کا فرق

یہ کہ کسی شخص نے قرض حق لے کر کا وہ بار میں سرمایہ لگایا ہے اور دائرہ کیا تھا شرکت یا مضاربہ کا معاملہ نہیں کیا تو قرض لینے کے بعد ملے ہوئے خود اس وہ پیہ کا الگ ہو گیا اب وہ خود سرمایہ دار کی حیثیت سے وہ پیہ لگا رہا ہے اس لیے نقصان کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔

اسلام نے اسے بھی جائز قرار دیا ہے۔ بعض حضرات کو یہاں یہ اشکال ہونے لگتا ہے کہ جب سرمایہ پر سود کا لین دین متعین ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے تو زمین کا کرایہ (داخلہ) ہے کہ ہمدی اصطلاح میں زمین کے اندر مشینری وغیرہ بھی داخل ہے (کیوں جائز ہے جبکہ وہ بھی متعین ہوتا ہے؟)

اس سوال کے جواب کے لیے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ معیشت کے مادی وسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جنہیں استعمال کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے انھیں خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ بلکہ وہ اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے فائدہ دیتے ہیں مثلاً زمین، مشینری، فرنیچر، سودی وغیرہ کو ان کے وجود کو باقی رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ان سے مستفید ہونے کے لیے انھیں خرچ یا ناکرنا نہیں پڑتا۔ ایسی چیزیں چونکہ بذات خود قابل استغادہ ہوتی ہیں۔ اور ان کے بہت سے فوائد ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے کرایہ پر لینے والے کو ذمہ برابر بھرت نہیں کرنی پڑتی۔ دوسری طرف ان کے استعمال سے ان کی قدر گھٹتی ہے۔ اس لیے ان کے منافع کی اجرت کا لین دین بالکل معقول اور درست ہے۔ اور اسی "منافع" کی اجرت کو اسلام "کرایہ" کہتا ہے۔

اس کے برخلاف نقد روپیہ وہ چیز ہے جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے خرچ یا ناکرنا پڑتا ہے۔ اس سے کسی قسم کا فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھایا جاسکتا جب تک کہ اس سے کوئی چیز خریدی نہ جائے۔ لہذا روپیہ چونکہ بذات خود قابل استغادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک طرف اس سے جس قسم کا فائدہ بھی مفروض اٹھانا چاہے اسے خرچ کر کے خود کچھ مل کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف مفروض کے استعمال کی وجہ سے روپیہ کی قدر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے اس پر کوئی معین "شرح سود" مقرر کرنے میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ روپیہ کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قرض نہ دے یا چاہے تو اس کے ذریعہ دینے کے عائد کے ساتھ شرکت و مضاربت کا کاروبار کرے۔ لیکن اگر وہ قرض دیتا ہے تو اس پر معین "شرح" سے سود لینے کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا۔

اس بنا پر ہم نے یہ اصطلاح مفروض کہ ہے کہ جو چیزیں بذات خود خرچ کیے بغیر قابل استغادہ نہیں ہوں وہ سرمایہ کہلاؤں گی اور جب وہ حامل پیداوار کی حیثیت سے کاروبار میں شریک ہوں گی تو "منافع" کی مستحق ہوں گی اور جو چیزیں خرچ کیے بغیر قابل استغادہ ہوتی ہیں وہ

”زمین“ کھائیں گی اور مل پیدا نش میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے انھیں ”کرایہ“ کی صورت میں دولت تقسیم کی جائے گی۔

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اسلام اور سرمایہ
حرمت سود کا اثر تقسیم دولت پر | داری کے نظام تقسیم دولت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشیات میں سود جائز ہے اور اسلام میں ناجائز اب مختصراً اس پہلو پر نظر ڈال لینا بھی مناسب ہوگا کہ حرمت سود کے معاشی اثرات کیا ہیں؟

یوں تو ”سود“ کی حرمت سے ”پیدائش دولت“ کے نظام پر بھی بڑے گہرے دور رس اور مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن یہاں یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس لیے یہاں اس کے صرف ان اثرات کی طرف محض اشارے عرض کیے جاتے ہیں جو ”تقسیم دولت“ کے نظام پر مرتب ہوتے ہیں۔ حرمت سود کا ایک سادہ اثر تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تقسیم دولت کے نظام میں توازن اور ہمواری پیدا ہو جاتی ہے۔ سودی نظام معاشیات کا یہ خاصہ لازمہ ہے کہ اس میں ایک فریق (سرمایہ) کا قفع تو معین صورت میں بہر حال کھرا رہتا ہے۔ اس کے مقابل دوسرے فریق (محنت) کا قفع شائبہ اور مہوہم رہتا ہے۔ وسیع پیمانہ کی تجارتیں خواہ کتنی ہی نفع بخش کیوں نہ ہو جائیں، انھیں بہر حال ”خطرے“ سے خالی نہیں کہا جاسکتا بلکہ جہاں موجودہ وسائل معیشت کی فراوانی سے بڑے پیمانہ کی تجارتوں کے خطرات گم ہوئے ہیں۔ وہاں کچھ خارجی عوامل کی بنا پر ان میں اضافہ بھی ہوا ہے اور تجارت جتنے بڑے پیمانے کی ہوتی ہے، یہ خطرات بھی اتنے وسیع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سرمایہ دارانہ معیشت میں تقسیم دولت کا توازن نہایت ناہموار ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض لینے والے کو سخت نقصان اٹھانا پڑا لیکن قرض دینے والے کی تجویز بھری ہی چلی گئی اور کبھی اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ اگر کو بے انتہا منافع ہوا اور سرمایہ دینے والے کو اس میں سے بہت معمولی سا حصہ مل سکا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام میں چونکہ سود حرام ہے اس لیے موجودہ دنیا میں عموماً فضل سرمایہ کی صورت دو صورتیں ہوں گی۔ شرکت اور مضاربت اور یہ دونوں صورتیں تقسیم دولت کی اس غیر منصفانہ ناہمواری سے خالی ہیں۔ ان صورتوں میں نقصان ہوتا ہے تو فریقین کو ہوتا

ہے اور یہ ہوتا ہے کہ دوسرا طبقہ اس سے نام نہاد اٹھاتے ہیں۔ اور کاغذ دولت جو سرمایہ دارانہ نظام میں ملتا ہے اس پر ان کی بدولت اس کی بڑی حد تک موثر روک تھام ہو جاتا ہے۔ بدولت کا ذخیرہ چند ہفتوں میں سمٹنے کے بجائے معاشرہ کے افراد میں اس طرح پھیلتا ہے کہ اس سے کسی شخص پر کوئی غلبہ نہیں ہوتا۔ سرمایہ داری میں سود کی وجہ سے سرمایہ دار صرف یہ کہ بدولت کے بڑے خزانے پر تسلط ہو جاتے ہیں بلکہ وہ پورے بازار پر بھی پوری خود غرضی کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں۔ ان کے نتیجے میں "اشیا" اور "قیمتوں" کا نظام بھی قدرتی رہنے کے بجائے مصنوعی ہو جاتا ہے اور اس سے یہ برائی نکلتی ہے کہ ایک سرمایہ دار، ایک زندگی کا کوئی گوشہ اس کے برے اثرات سے محفوظ نہیں رہتا۔

اسلام نے جو ایک ممنوع قرار دے کر ان تمام خرابیوں کی بنیاد کو منہدم کر دیا ہے۔ اسلامی نظام میں ہر فرد کے لئے مال کا دوبارہ بار اور اس کی بالیسی میں شریک ہوتا ہے۔ نفع و نقصان کی ذمہ داریاں ہر شخص پر ہوتی ہیں اور اس طرح ان کی کا دوبارہ ہر شخص کے لئے گھام نہیں ہونے پاتی۔

ایک شخص سے دوسرا اس کا ازالہ کیا

میں ایک شبہ کا ازالہ کر دینا مناسب ہو گا۔ "سود کے نقصانات کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تقسیم دولت میں نا انصافی پیدا ہوتی ہے اور فریقین میں سے کوئی نہ کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس پر بعض غمراہات کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ سودی کا دوبارہ میں جس شخص کو کبھی نقصان پہنچتا ہے وہ اس کی مرضی سے پہنچتا ہے اور جب وہ خود یہ خطرہ مول لینے پر راضی ہے تو اس میں اس شخص کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟

حالات ذرا اس قدر زیادہ جاتے تو اس کا جواب سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اسلامی نظام زندگی کا معمولی سا معاملہ بھی یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اسلام میں فریقین کی باہمی رضامندی بہت کم ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس شخص کو دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جانے سے زیادہ برا سمجھتا ہے۔ یہ وہی اصول ہے جو ہم سے بڑی نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ "زنا" جسے مغربی تہذیب نے گناہ قرار دیا ہے اس میں بھی فریقین کی رضامندی کی کمی ہے۔ اگر کسی شخص کی مرضی سے دوسرے کی مرضی سے کسی معاملہ کو اس سے

کچھ آگے ہی ہے۔ شروع میں قرآن کریم کے حوالوں سے عرض کیا جا چکا ہے کہ دولتِ اصلاً اللہ کی ملکیت ہے اور اس نے انسان کو جو ملکیت عطا کی ہے وہ آزادانہ بے لگام ہونے کے بجائے اصولوں کی پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جو اسلام کی نظر میں فی نفسہ غیر منصفانہ ہے یا جس کا اثر معاشرے کی اجتماعی بہتری پر پڑ سکتا ہے۔ اس میں اسلام نے فریقین کی رضامندی کو وجہ قرار نہیں دیا۔ احادیث میں فریقین کی رضامندی کے باوجود جو قطعی مطلب صیح الحاضر للباد "مخالفت" "مزابنہ" اور "مخابرہ" وغیرہ کی شدید مخالفت آئی ہے۔ اس کے پیچھے یہی حکمت کارفرما ہے اس لیے "سود" کے معاملہ کو بھی محض اس بنا پر جائز قرار نہیں دیا جاسکتا کہ فریقین اس پر رضامند ہیں۔

جاہلیت کے لوگ حرمتِ سود پر اس قسم کا اعتراض کرتے تھے کہ "انما البیع مثل الربوا" "بیع ربوا ہی کی طرح تو ہے" قرآن کریم نے مختصر لفظوں میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ "واحل الله البیع وحرم الربوا"۔ "اور اللہ نے بیع کو حلال کیا جو اور ربوا کو حرام"۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کے جواب میں "حرمتِ سود" کی کوئی حکمت اور مصلحت نہیں بیان فرمائی۔ بلکہ صرف یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ نے بیع کو حلال اور ربوا کو حرام کر دیا ہے تو خواہ اس کی مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس حکم کو ماننا پڑے گا۔ یہاں قرآن کریم نے حکمتوں کو بیان فرمانے کے بجائے حاکمانہ اسلوب اختیار فرمایا ہے جن سے حرمتِ سود پر ہر قسم کے اعتراض کی جڑ کٹ جاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سود کی حرمتِ اسلام کا وہ حکیمانہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظامِ معیشت کی بہت سی خرابیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اشتراکیت کے مستبد اور غیر فطری نظامِ معیشت کو اختیار کرنے کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ اعتدال کی راہ ہے جو موجودہ دنیا کو افراط و تفریط سے نجات دلا کر ایک متوازن اور منصفانہ نظامِ معیشت کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے۔ فراموشی پر دغیر لوی ماسین فون نے بڑی سچی بات کہی ہے کہ سرمایہ داری اور اشتراکیت کے تصادم میں اسی تمدن اور تہذیب کا متغلب

محفوظ اور درخشاں رہے گا جو سود کو ناجائز قرار دے کر اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔

یہاں تک تقسیم دولت کے معاملہ میں اسلام اور سرمایہ داری کا ایک بنیادی فرق اجرتوں کا مسئلہ واضح ہوا ہے اور وہ ہے سود۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک اور فرق کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے جو اجرا اور اجیر کے رشتے سے متعلق ہے اور جس میں اجرتوں کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف موجودہ دنیا میں جو شدید رد عمل ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ آجرا اور اجیر کے جھگڑے اور اجرتوں کی تعیین کے سائل تھے۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بنیاد ہی ہے کہ خود غرض اور بے گام انفرادی ملکیت پر ہے۔ اس لیے اس نظام میں آجرا اور اجیر کے درمیان ”رسد و طلب“ کا ایک ایسا خشک کھردرا اور رسمی تعلق ہے جس کی بنیاد خالص خود غرضی پر استوار ہوئی ہے۔ آجرا صرف اسی حد تک اجیر کی انسانیت کا احترام کرتا ہے، جب تک وہ اپنے کاروبار کے لیے اس کے ہاتھوں مجبور ہے۔ لہذا جہاں یہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ اس پر اپنے ظلم کا شکوہ کس دیتا ہے۔ دوسری طرف اجیر صرف اس وقت تک آجرا کے کام اور اس کے احکام سے دلچسپی رکھتا ہے جب تک اس کا روزگار کسی آجرا پر تو قوت ہو، لہذا جہاں اس کی یہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ کام چوری اور ہڑتال سے نہیں چوکتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مزدور اور سرمایہ دار میں ایک ابدی کشمکش قائم رہتی ہے اور دونوں کے درمیان کوئی صحت مند رابطہ قائم نہیں ہو پاتا۔

اس کے برخلاف اسلام نے اگرچہ آجرا اور اجیر کے درمیان رسد اور طلب کے نظام کو ایک حد تک تسلیم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی محنت کی رسد اور طلب دونوں پر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ ان کا کاروباری رابطہ ایک خشک رسمی تعلق نہیں رہا۔ بلکہ بڑی حد تک بھائی چارہ بن گیا ہے۔ آجرا کا نقطہ نظر اجیر کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کو قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک مقولہ نقل فرماتے ہوئے مختصر لفظوں میں واضح فرمادیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ”آجرا“ تھے اور انھوں نے فرمایا۔

لے ڈاکٹر اصف الدین اسلام کے سماجی نظریے میں ۱۹۲۸ء کو الڈاکٹر محمد عبداللہ لکھنؤ نے قرآن مجید کی اہمیت پر مبنی مباحثہ شہینج، صفحہ ۱۱۳ تا ۱۱۷

”وما اريد ان اشرق عليك مستجدي“ میں تم پر وہ غیر ضروری مشقت ڈالنا نہیں

ان شاء الله من الصالحين“ چاہتا۔ خدا نے چاہا تو مجھے نیکو کار پاؤ گے؟

اس کیت نے واضح فرمادیا کہ ایک مسلمان اگر جس کی اصلی منزل مقصود ”صالح“ ہونا ہے اس وقت تک ”صالح“ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اہل کو غیر ضروری مشقت سے بچانے کا داعیہ نہ رکھتا ہو، رسول کریم، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید واضح الفاظ میں اس طرح کھول دیا ہے کہ

”ان اخوانکم خولکم جعلہم
الله تحت ایدیکم فمن کان
أخوة تحت یدہ فلیطعمہ
مما یا کل ولیلبسہ مما یلبس
ولا تکفوہم ما یغلبہم
فان کفتموہم ما یغلبہم
فأعینوہم“

”تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں جنہیں انہوں نے
تمہارا ذیہ دست کیا ہے۔ لہذا جس شخص کا بھائی
اس کا تحت ہوتے چاہیے کہ جو کچھ وہ خود کھائے
اس میں سے اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے
اس میں سے اس کو بھی پہنائے اور ان پر کسی ایسے
کام کا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ
ہو۔ اور اگر کسی ایسے کام کا بوجھ ڈالو تو خود
ان کی مدد کرو۔“

نیز ارشاد فرمایا کہ

”اعطوا الا جیرا أجرہ قبل ان
یجف عوقہ“

مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے
سے پہلے ادا کر دو۔“

اس طرح آپ کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا۔ ان میں
سے ایک وہ ہے کہ

”رجل استاجر جیراً فاستوفی منه
ولم یعطہ اجرہ“

وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر لے۔ پھر اس سے
کام پورا کر لے۔ اور اس کو اس کی اجرت نہ دے۔“

لے صحیح بخاری کتاب النسخ ص ۳۲۲ ج ۱ لے ابن ماجہ و طبرانی ابن عمر راجع الخوارزمی ص ۲۵۹ ج ۱۔

بیرٹھ ۳۵ لے صحیح بخاری کتاب الامارہ بردایت ابو ہریرہ ص ۳۰۷ ج ۱۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدور کے حق کا کس قدر احساس تھا۔ اس کا اندازہ حضرت علیؓ کی ایک روایت سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ دفات سے قبل آپؐ کے آخری الفاظ یہ تھے

”الصلوٰۃ وما ملکت ایمانکم“ کا خیال رکھو۔ اور ان لوگوں کے حقوق)

”ایمانکم“ کا خیال ہوتا ہے زیر دست ہیں“

ان ہدایات کے نتیجے میں ”مزدور“ کو اسلامی معاشرہ میں جو باوقار اور برادرانہ مقام حاصل ہوا اس کے بے شمار مثالیں قرآنِ اولیٰ کی اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں اور پورے دُلق اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ”مزدور“ کے حقوق کی رعایت اس سے بہتر طریقے پر ممکن ہی نہیں ہے۔

دوسری طرف اسلام نے ”اجیر“ کو بھی کچھ احکام کا پابند بنا کر آج سے اس کے تعلقات کو مزید خوشگوار کر دیا ہے۔ مزدور آج کے جس کام کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے وہ ایک ایسا مسافر کہتا ہے جس کی پابندی اسے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کرنی ہے بلکہ اسکی اصل منزل مقصود یعنی آخرت کی بہتری بھی اس پر موقوف ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

”یا ایہا الذین امنوا اؤنوا بالعقود“ ”اے ایمان والو تم اپنے معاہدوں کو پورا کرو“

اور

”ان خیر من استاجرت“ ”بہترین اجیر وہ ہے جو توی بھی پورا وعدہ امانتدار“

العزیز الامین؟

”بہتر“

نیز ارشاد ہے۔

”ویل للمطففین الذین اذا اکتوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم اوردنہم یغفرون۔“

”وہ ناک عذاب ہے ان ناپ ٹولوں میں گی کہنے والوں کے لیے جو اپنا حق لینے کے دت پورا پورا وصول کریں اور جب انھیں ناپ یا بقیہ ل کر دیے کا موقع آئے تو کمی کر جائیں“

فقہائے امت کی تفسیرِ احکام کے مطابق اس آیت ”تطفیف“ یا ناپ تول میں کمی کرنے

والے کے منہ میں وہ مزدور بھی داخل ہے جو طے شدہ اجرت پوری وصول کرنے کے باوجود کام چوری کا مرتکب ہو، اور اپنے جو اوقات اس نے آجر کو دے دیے ہیں انہیں آجر کی مرضی کے خلاف کسی اور کام میں صرف کرے۔ اس لیے ان احکام نے ”کام چوری“ کو گناہ عظیم قرار دے کر آجر کو بھی یہ قہر دیا ہے کہ جس آجر کا کام کرنا اس نے قبول کیا ہے۔ اس کی ذمہ داری اٹھالیے۔ کے بعد اب وہ خود اس کا اپنا کام بن گیا ہے اور اس کے ذمے ضرر دی ہے کہ وہ پوری دیا تھا بلکہ مستعدی اور لگن کے ساتھ اسے انجام دے۔ ورنہ وہ آخرت کی اس بہتری کو حاصل نہ کر سکے گا جو اس کا اصل مقصد ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسلام نے اجروں کے سلسلے میں ”رشد و طلب“ کے نظام کو ایک حد تک تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آجر اور اجیر دونوں کے لیے کچھ ایسے احکام دیے ہیں کہ ان کی وجہ سے ”رشد و طلب“ کا یہ نظام خود غرضی کے بجائے اخوت و مہمردی پر مبنی ہو گیا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی صاحب کو یہ شبہ پیدا ہو کہ آجر اور اجیر دونوں پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے قرآن و سنت نے جو احکام دیے ہیں ان کی حیثیت اخلاقی ہدایات کی سی ہے، جو ٹیٹھ معاشی اور قانونی نقطہ نظر سے خارج از بحث ہیں۔ لیکن یہ اعتراض اسلام کے مزاج کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوگا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اسلام محض ایک معاشی نظام ہی نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل دستور انصاف ہے جس میں زندگی کے تمام شعبے باہم مربوط اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک شعبے کو دوسرے تمام شعبوں سے کاٹ کر کھنکھنے کی کوشش لازماً غلط فیصلہ پیدا کرے گی۔ اس کے ہر شعبہ کا صحیح رد و کار اسی وقت ملنے آسکتا ہے جب اسے اس کے مجموعی نظام زندگی میں فٹ کر کے دیکھا جائے اس لیے اسلامی معاشیات کی بحث میں ان اخلاقی ہدایات کو خارج از بحث قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پھر اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اگر ذرا وسیع نظر سے دیکھا جائے تو اس کی اخلاقی ہدایات بھی درحقیقت قانونی احکام ہیں اس لیے کہ الیٰ پر بالآخر آخرت کی جزا و سزا مرتب ہوتی ہے جس کو ایک مسلمان کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جس نے نہ صرف یہ کہ اخلاق کو قانون کا درجہ عطا کیا ہے بلکہ اصطلاحی تو اس کی پشت پناہی بھی کی ہے۔

قرآن کریم کے اسلوب پر اگر آپ غور فرمائیں تو نظر آئے گا کہ اس کے ہر قانونی اور اخلاقی حکم کی تہ "خون خدا" اور "فکر آخرت" کے مضامین لگے ہوئے ہیں۔ اس میں اصلی راز یہی ہے کہ درحقیقت قانون کی پابندی محض انسانی ڈنڈے کے ذور سے کبھی نہیں کرائی جاسکتی۔ تاوقتیکہ انسان کی ہر نقل و حرکت اور ہر فکر و عمل پر پھرہ دینے کے لیے "فکر آخرت" موجود نہ ہو، یوں تو دنیا کی ہزار سالہ طویل تاریخ جو پوری قانونی جگر بند یوں کے باوجود مظالم اور جرائم کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے اس ناقابل انکار حقیقت کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن خاص طور سے آج کی مہذب دنیا نے تو اسے روز روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے کہ جس رفتار سے قانونی مشینریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے جرائم بڑھ رہے ہیں۔

اس لیے یہ سمجھنا کہ "اجر" اور "عجز" کے تعلقات محض قانونی جگر بند یوں سے درست ہو سکیں گے اتہاد و جبر کی خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، اس کا اصلی علان صرف اور صرف "فکر آخرت" ہے اور اس معاملہ میں اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔

آج کا ذہن جو محض دنیوی زندگی کے آٹن پھیر میں الجھ کر مادے کے اس پار جھانکنے کی صلاحیت کھو چکا ہے اس کے لیے شاید اس بات کو سمجھنا مشکل ہو لیکن یقین ہے کہ اگر امن و سکون انسانیت کے لیے مقدّر ہے تو وہ سینکڑوں ٹھوکریں کھا کر بالآخر اس حقیقت تک پہنچے گی جس کی طرف قرآن کریم نے بار بار توجہ دلائی ہے۔ جس زمانے میں اسلام ایک عملی نظام کی حیثیت سے اس دنیا میں کا فر مانتھا، اس وقت دنیا اس قرآنی نظریہ کی صداقت کو خوب سمجھا طرح دیکھ چکی ہے۔ اس دور کی تاریخ میں "اجر" اور "عجز" کے جھگڑوں کی یہ کیفیت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی جس نے کچھ عرصہ سے پوری دنیا کو تہ و بالا کر رکھا ہے۔ قرآن و سنت کی یہی وہ اخلاقی ہدایات تھیں جنہوں نے اس مسئلہ کا اطمینان بخش حل پیش کر کے دکھا دیا اور جنکی وجہ سے اسلام کے قرون اولیٰ کی تاریخ آج کے جبر و تشدد اور اجبر کی ہڑتالوں سے تقریباً خالی نظر آتی ہے۔

تقسیم دولت کے ثانوی مسائل | اب تک ہماری بحث تقسیم دولت کے اعلیٰ حقداروں سے متعلق تھی۔ اسلامی نظریہ تقسیم دولت کی ایک

نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے معاشرے کے کمزور عناصر کو قوی کرنے اور بیکار افراد کو کام کے قابل بنانے کے لیے عاقلانہ پیداوار کے ساتھ دولت کے ثانوی مستحقین کی ایک طویل فہرست دی ہے اور اس کا ایک باقاعدہ نظام بنایا ہے۔

تقارے کی تمہید میں اس بات کی طرف اشارے کیے جا چکے ہیں کہ دولت اصل اللہ کی ملکیت ہے۔ وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی نے انسان کو اس پر ملکیت کے حقوق عطا کیے ہیں۔ انسان کو اس کے کسب و عمل کا جو بھی صلہ ملتا ہے وہ اس کا مالک ضرور ہے لیکن چونکہ کسب و عمل کی تمام توفیق اللہ دیتا ہے اور دولت کی تخلیق بھی اسی نے کی ہے۔ اس لیے انسان اپنی ملکیت کے استعمال میں قطعی طور پر خود مختار نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ لہذا جس جگہ خرچ کرنے کا وہ حکم دیدے انسان کے لیے وہاں خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

اس بنیادی نظریے سے عمل پیرائش کے علاوہ استحقاق و دولت کی ایک دوسری مدد خود بخود مل آتی ہے یعنی ہر وہ شخص اسلامی نقطہ نظر سے دولت کا مستحق ہے جس تک دولت کا پہنچنا یا اللہ نے دولت کے اولین مالکوں کے ذریعہ قرار دیا ہے اس طرح تقسیم دولت کے ثانوی مدد کا ایک طویل فہرست مرتب ہو جاتی ہے۔ جن میں سے ہر ایک دولت کا مستحق ہے۔

ان مدت کو مقرر کر کے سلام و حقیقت یہ چاہتا ہے کہ دولت کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ گردش دی جائے اور اتنا کہ دولت پر جو پابندیاں ”سود“ کی حرمت کے ذریعہ عائد کی گئی ہیں ان کو مزید توسیع دی جائے۔ ان مدت کا تفصیلی بیان تو اس مختصر مقالے میں ممکن نہیں ہے۔ ہم یہاں مختصر کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے۔

ذکوٰۃ :- ان میں سب سے پہلا اور سب سے زیادہ وسیع مد ”ذکوٰۃ“ ہے قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر اس فریضہ کو ”نماز“ کے ساتھ ذکر کیا ہے ہر وہ شخص جو سونے چاندی۔ نوشیلا و مال تجارت کا مقدار مضاب کی حد تک مالک ہو۔ اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ سال گزرنے پر اپنی ان ملکات کا ایک حصہ دوسرے ضرورت مند افراد پر صرف کرے۔ اور جو شخص اس فریضہ کو ادا نہ کرے اس کے لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ۔

”الذین یکنزون الذہبَ الفضة“ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں۔

ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ اور اے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے
فبشر ہم بعد ذاب الیم یوم اب کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔
یجعلنی علیہا فی نار جہنم جس دن اس (دولت) کو جہنم کی آگ میں
فتکونی بہا جباہم و جنوبہم گرم کیا جائے گا پھر اس سے انکی پیشانیوں
و ظہور ہم ہذا اما کنزہم اور پہلوؤں اور پیٹوں کو داغا جائے گا یہ
لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکتزون“ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔
تکتزون“ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔

پھر اس مذکورہ آیت کی ادائیگی کے لیے قرآن کریم نے آٹھ مصارف خود مقرر فرما دیے ہیں۔
اس طرح ”زکوٰۃ“ کے اس مکے لیے آٹھ مصارف مقرر فرما کر قرآن کریم نے دولت کی زیادہ
سے زیادہ گردش کا دوا ذرا کھول دیا ہے۔

”زکوٰۃ“ کے مصارف میں استحقاق کی قدر مشترک ”ناداری“ اور ”افلاس“ ہے اور اس
میں افلاس ہی کے خاتمہ پر زبردیا گیا ہے اس طریقے سے نادار اور مغلض افراد کے درمیان
کس قدر وسیع پیمانہ پر تقسیم دولت ممکن ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سنہ
۱۳۵۵ء میں پاکستان کی قومی آمدنی تقریباً پندرہ ارب تیس کروڑ روپے تھی۔ زکوٰۃ کی ادنیٰ ترین شرح
یعنی ۵ فیصد کے حساب سے اگر قومی آمدنی کی پوری زکوٰۃ نکالی جائے تو کم از کم ۷۵ ارب تیس کروڑ
پچیس لاکھ روپیہ سالانہ صرف غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر تمام عالمیں
بیدار ہر سال باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں تو سالانہ کتنی خطیر رقم سرمایہ داروں کی جیب سے
نکل کر غریبوں اور ناداروں کے پاس پہنچتی ہے۔ اور اس طرح تقسیم دولت کی نامموری کتنی
بیزی سے رونے ہو سکتی ہے۔

(۲) عشرہ: ”عشر“ حقیقت زمینی پیداوار کی ”زکوٰۃ“ ہے لیکن چونکہ اس پیداوار
میں انسانی محنت کا دخل نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی شرح ۵ فیصد کے بجائے ۱۰ فیصد
رکھی گئی ہے۔ ”عشر“ صرف ان زمینوں کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے جو فنی تفصیلات کے مطابق
عشری ہوں اور اس کو زکوٰۃ ہی کے مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے۔

(۳) کفارات بہ مباشرت کے سینکڑوں امراء ایک دولت پر پہنچنے کا ایک متضاد راستہ اسلام نے کفارات کے ذریعہ مقرر کیا ہے۔ کوئی شخص بلا غلہ مضام کا معنیہ توڑ دے یا کسی مسلمان کو جاغیر قتل کر دے یا اپنی بیوی سے ظہار کرے یا قسم کھا کر اسے توڑ دے تو بعض صورتوں میں لازمی اور بعض صورتوں میں اختیاری طور پر اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کا کچھ حصہ ناداروں پر خرچ کرے۔ یہ نقد روپے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور کھانے پکڑے کی صورت میں بھی۔

(۴) صدقۃ الفطر بہ۔ اس کے علاوہ جو لوگ صاحب نصاب ہوں ان کے لیے عید الفطر کے موقع پر لازم کیا گیا ہے کہ نماز عید کو جانے سے پہلے فی کس پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت مغضوں ناداروں تینوں اور بیواؤں پر خرچ کریں، یہ رقم نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالی جاتی ہے، اور اس کے وجوب کے لیے مقدار نصاب کا "لازمی" ہونا یا اس پر پورا سال گزنا بھی ضروری نہیں ہے، لہذا اس فریضہ کا دائرہ "زکوٰۃ" سے بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ خاص طور سے ایک اجتماعی سرت کے موقع پر زیادہ سے زیادہ سادات پیدا کی جاسکتی ہے۔

مذکورہ بالا چار تمدات غریبوں اور مغضوں میں دولت تقسیم کرنے کے لیے تھیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جن سے اعزہ و اقربا کی امداد اور ان تک دولت کا پہنچانا مقصود ہے ان میں سے ایک مد نفقات کی ہے اور دوسری وراثت کی۔

(۵) نفقات بہ۔ اسلام نے ہر انسان پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے خاص خاص رشتہ داروں کی معاشی کفالت کرے، پھر ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کی کفالت ہر صورت واجب ہے خواہ ان کی تنگدست ہو یا خوش حال مثلاً بیوی نابالغ اولاد، اور بعض وہ ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری وصیت کے ساتھ مشروط ہے، ایسے رشتہ داروں کی ایک طویل فہرست اسلامی فقہ میں موجود ہے، اور اس کے ذریعہ خاندان کے اپارچ، مگر ذرا افراد کی معاشی کفالت کا بڑا اچھا نظام بنایا گیا ہے۔

(۶) وراثت بہ۔ اسلام کا نظام وراثت، اس کے نظریہ تقسیم دولت میں ایک بنیادی امتیاز رکھتا ہے، وراثت کی مرکز تقسیم سے تقسیم دولت میں جو نامواری پیدا ہوتی ہے وہ

محتاج بیان نہیں ہونی چاہیے اس ناہمواری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے جس کا اقرار بہت سے ماہرین معاشیات نے کیا ہے۔

یورپ میں بالعموم اکبر الاداد کی جانشینی کا طریقہ رائج ہے جس میں سارا ترکہ بڑے چھکے کوں جاتا ہے، باقی سب محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض مقامات پر اگر مرنے والا چاہے تو کسی دوسرے شخص کے نام اپنے سارے ترکہ کی وصیت کر سکتا ہے، اور اس سلسلہ میں اسے ذکر الاداد کا بھی محروم کرنے کا حق ہے۔ اس طریقہ کے نتیجہ میں دولت پھیلنے کے بجائے ستمی ہے، اس کے برعکس ہندو مذہب میں تقسیم وراثت کو مردوں میں تو اشتراکی حد تک سادھی کر دیا گیا ہے، لیکن عورتیں بہر حال وراثت سے محروم رکھی گئی ہیں جس سے ان پر ظلم ہونے کے علاوہ مگر دش دولت کا دائرہ اسلام کی یہ نسبت سمٹ جاتا ہے۔

اس کے برخلاف اسلام نے تقسیم وراثت کا جو نظام بنایا ہے اس میں ان تمام خرابیوں کا افساد ہو جاتا ہے، اس نظام کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔
۱۔ اقربیت کے لحاظ سے وارثوں کی ایک طویل فہرست رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے متروک دولت زیادہ وسیع پیمانہ پر پھیلتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ دولت کے وسیع پھیلنے کے پیش نظر یہ حکم دیا جاسکتا تھا کہ سارا ترکہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا بیت المال میں داخل کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں ہر مرنے والا کوشش کرتا کہ وہ اپنی زندگی ہی میں سارا مال ختم کر جائے۔ اور اس سے معیشت کے نظام میں ابتری پیدا ہو جاتی۔ اس لیے اسلام نے اسے میت کے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا نظام بنایا ہے جو مالک سرمایہ کی فطری خواہش ہے۔

۲۔ دنیا کے تمام نظام ہائے وراثت کے برخلاف عورتوں کو بھی میراث کا مستحق قرار دیا گیا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

للرجال نصیب مما ترکھ	مردوں کے لیے (بھی) ایک حصہ ہے۔ اس
والنساء ان والا قربوت و	مال میں جو والدین اور اقربا چھوڑ کر جائیں
للنساء نصیب مما ترکھ	اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے۔

الصلوات ولا قریون متا اس مال میں جو والی اور قاب پھر ڈکو
قل حصہ اوکثر نصیباً مفروضاً جائیں، غوثی سے بھی اندازہ میں
دلائل سے بھی ایک میں حصہ ہے۔

۱۲، مرنے والے کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی وارث کو محروم کر دے یا کسی کے حصہ
میں ترمیم کر سکے۔ اس طرح وراثت کے راستے سے از کماز دولت کا امکان ختم کر دیا گیا ہے
ارشاد ہے:-

اٰہاؤکم و اٰہاؤکم لا تدرون تمہارے باپ بیٹوں میں کون نفع کے اقبال
اٰتھم اقرب لکم نفعاً فرضیۃ سے تم سے قریب تر ہے؟ تم نہیں جانتے؟
من اللہ۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے۔

۱۳، چھوٹی اور بڑی اولاد میں کوئی تفریق نہیں کی گئی بلکہ سب کو برابر حصہ دیا گیا ہے۔
۱۵، کسی وارث کے لیے اس کے حصہ رسد کے علاوہ کسی مال کی وصیت کرنے کی
مانعت کم دی گئی ہے۔ اس طرح کوئی وارث متوفی کے مال سے اپنے حصہ وراثت کے سوا
کچھ نہیں پاسکتا۔

۱۶، متوفی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وارثوں کے سوا دوسرے لوگوں کے لیے وصیت
کر جائے؟ اس سے بھی دولت کے پھیلاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اور تقسیم وراثت سے قبل
دولت کا ایک حصہ وصیت پر صرف ہو جاتا ہے۔

۱۷، لیکن وصیت کرنے والے کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ پورے مال کی
وصیت کر جائے۔ بلکہ اسے اپنے مال کے صرف ایک تہائی حصہ میں ایسا کرنے کی اجازت
دی گئی ہے؛ اس سے زیادہ کی وصیت کا وہ مجاز نہیں۔ اس طرح کماز دولت کے اس خطرے
کا سد باب بھی کر دیا گیا ہے جو پورے مال کی وصیت کی اجازت کی صورت میں پیدا ہو سکتا
تھا اور قرباء کے حقوق کو بھی غوثی کر دیا گیا ہے۔

۱۸، حراج و جزیہ:- مذکورہ بالا احکامات کے علاوہ دوسرے ایسے ہیں جن میں مالکان
دولت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ حکومت وقت کو ادا

کردیں ایک غرامی اور دوسرا ہمزہ۔

خراج ایک قسم کا زمینی لگان ہے جو صرف ان زمینوں پر عائد کیا جاتا ہے جو تقسیمات کے مطابق خراجی ہوں اور اس کو حکومت اجتماعی کاموں میں صرف کر سکتی ہے اور ہمزہ ایک لہان غیر مسلم افراد سے وصول کیا جاتا ہے جو اسلامی حکومت کے باشندے ہوں۔ اور حکومت نے ان کے جان و مال اور اُبرد کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو۔ دوسرے ان غیر مسلم ممالک سے بھی ہمزہ وصول کیا جاسکتا ہے جن سے ہمزہ کی ادائیگی پر صلح ہوئی ہو۔ یہ رقم بھی حکومت کے اجتماعی مقاصد میں صرف ہوتی ہے۔

ادب پر تقسیم دولت کے جو ثانوی مدات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سب وہ ہیں جن میں دولت صرف کرنا دولت کے اولین مالکوں کے ذمے شخص طور پر واجب قرار دیا گیا ہے غریب و مساکین پر اور مسلمانوں کے اجتماعی مقاصد میں خرچ کرنے کی جو ترغیبات قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرِي

اس ارشاد نے واضح فرمادیا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان صرف مقدار واجب خرچ کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جس قدر دولت اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، وہ سب معاشرے کے ان افراد تک پہنچانے کو اپنی سعادت سمجھے جو دولت سے محروم ہیں قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً فی سبیل اللہ کے احکام و فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔

معاشرہ کے کمزور افراد کو سرمایہ داروں کے اموال میں
ہیشہ دارانہ گراہی کا انسداد | حق دلانے سے دوسری طرف معاشرہ میں اس خرابی کے امکانات تھے کہ معاشرہ کا یہ طبقہ مفلوج ہو کر ہمیشہ قوم پر بار بنا رہے بشریت اسلام نے اس پر بھی گہری نظر کر کے ان کو بھی خاص قانون کا پابند بنایا ہے کہ

(۱) تندرست توانا آدمی کو بجز مخصوص حالات کے سوال کرنے کا حق نہیں دیا،

قرآن کریم میں "قرار" کی تین تعریفیں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں سے ملک چھٹ کر سوال نہیں کرتے۔

(۱۲) جس شخص کے پاس ایک دن کے گزارہ کا سامان موجود ہو اس کے لیے سوال حرام کر دیا۔

(۱۳) سوال کرنے کو حدیث میں ذلت قرار دیا ہے۔

(۱۴) جس شخص کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو اس کے لیے بغیر سوال کے بھی حدیث لینا حرام کر دیا۔

(۱۵) غریب و مساکین کو اس کی ترغیب دی کہ محنت مرزداری کی کمائی کو عزت سمجھیں صدقات سے گریز کریں۔

(۱۶) باب اموال کو اس کی ہدایت کی کہ اموال صدقات صرف اپنی جیب سے نکالنا کافی نہیں بلکہ اس کے تحقیق جائزہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کو پہنچانا بھی ان کی ذمہ داری ہو (۱۷) محکمہ احتساب کے ذریعہ گداگری کا انداد کیا گیا۔

ان احکام کے ذریعہ اسلام نے تقسیم دولت کا جو خوشگوار نظام قائم فرمایا ہے اس کے نتیجہ میں ہماری تاریخ کے اندہ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جو معاشرے میں صدقات کو قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔

یہ اسلامی نظام تقسیم دولت کے چند نمایاں خصلہ خال تھے، اس مختصر مقالہ میں اس نظام کی تائید ہی جھلک دکھائی جاسکتی تھی، لیکن امید ہے کہ ان گزارشات سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس معاملے میں اسلامی نظام معیشت سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے کس طرح ممتاز ہے اور اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں۔

واللہ الحمد اولہ و آخرہ وظاہرہ و باطنہ

بقیہ: "صحبتے بہ اہل دل"

توحشت میں بہل رہا اور حدیث دو لڑائی پڑا ہوا کسی بزرگ سے بغیر و جہی تو کہہ دے ہا ہا ہا ہا
تحت و تاج تھا مگر دیش کی تباہی تھا اور وہ دیشوں کو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھا کہ ملائیہ دیش
تھے تو بغیر بے نوا گر بادشاہ کو دساک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس طرح اگر کوئی شخص مسجد میں ہوا اور اسکا
دل لگا ہوا ہو کہ جلدی نماز ہو اور میں اپنے کام کو جانوں تو گویا وہ نمازی میں ہو ہی نہیں ہیں انتظار الصلوٰۃ
میں ہوا اور اسکا دل مسجد و نمازیں لگا ہوا ہے تو گویا وہ نمازی میں ہو ہی نہیں ہیں انتظار الصلوٰۃ
بعد الصلوٰۃ کے زمین و آسمان میں بیٹھنے کا نام نہیں ہو معلوم نہیں ہم کہاں ہیں اس حال قیامت میں معلوم
ہوگا، مَن قُلْتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ والہ اوہر کا پلہ بھاری ہوا تو اُدھر
اگر اُدھر کا پلہ بھاری ہوا تو اُدھر۔

یہ یعنی بے فکری اور استغناء سے حضرت کی عمر مبارک اس تحریر کے وقت ۷۵ سال کی ہے اثر فحائل
برکت عطا فرمائے لیکن قدم مبارک میں ذرا بھی جھمی نہیں۔
سے یعنی خدا کے سامنے۔

سفر کی پریشانیاں؟

اکثر سفر کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی کا
پہلا اثر طبع کی خراشیں۔ نزلہ۔ زکام اور
تھکناس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

شربت نزلہ

ان تمام تکالیف کو فوراً دور کرتا اور آرام پہنچاتا ہے

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (یو۔ پی۔)

سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مکتوبات علمی و ادبی تبرکات

مکتبہ قیام — مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی

مکتوب شاہ عبدالعزیز — کسی عزیز کے نام

اما بعد المر سوم بین الاحباء
من التحیة والدعاء فقد
طالعت رقیمتکم الایضاً
صدرا نحونا باسم خواجہ
محمد امین ودستموا فی
غلاف دیوان الحزمین
راطلعت ما فیہا من المبین
المتنوع وکان من
جملتها الاسفسا و
الاستیکشاف عما تقر
من احتمالی الاقامة
والارتحال فاعلموا ان
بعد سلام ودعا کے واضح ہو کہ
میں نے آپ کے اس مکتوب گرامی کا مطالعہ
کیا جو خواجہ محمد امین کے نام تھا
اور جس کو دیوان نریب کے
غلاف میں آپ نے رکھا تھا،
میں نے اس کے تمام مندرجہ مضامین
پڑھے اس میں میری وقامت اور
سفر کے بارے میں کئی سوال تھا
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقیر
بھی آج کل میں جلنے کا قصد کر رہا
ہے۔ میری والدہ اور بھائی مجھے
یہاں تہنا چھوڑنے پر راضی نہیں

ہیں۔ میں نے بھی سفر کی اس
 شقت کو جو سب ساتھ ہو اپنی
 انفرادی اقامت کی راحت
 پر ترجیح دے کر ان کے فیصلے کو قبول
 کر لیا۔ اب بالفعل بدھانہ کی
 سکونت طے پائی ہے۔ پھر اگر مشرق
 یا مغرب سے فتنے نمودار ہوئے تو
 ہم وہاں سے ایک اور مقام پر
 چلے جائیں گے جو ذہن میں ہے
 اگر جوبلی اور شمالی فتنے دب گئے تو پھر
 ہم اسی بلد مالوت (دہلی) کی طرف
 لوٹنا پسند کریں گے اگر شرتقائی اس
 کو آباد رکھے۔

الفقیر ایضاً غداً اور
 بعد غداً قاصد و ذلک
 لان الوالدۃ والاخوۃ
 لا یتدعون فی ان افسیم
 ہہنا منفرداً
 ..... تعب السفر الذی
 یجئ فی الاجتماع اونی
 من لذة الاقامۃ
 التي فی الاقرار فقیلت
 منهم ذلک وقد تقررت
 الی البتہ ہانہ بانفعل
 ثم ان طلعت شمس الفتن
 من المشرق او المغرب
 نرحل من ہناک (الی)

الموضع المعلوم اسمہ
 و ان سائنہ رباہا الجنو
 والشالیہ اخترنا المود
 الی ہذا بلد المائون

منزہ اشہ۔۔۔ و اتا
 طلب الکتاب المرقومہ
 فالقول الفصل فیہا
 انہا سددت فی الغراب
 لا یطاق اسراجہا الان

اور آپ نے جو محمد سے چند
 کتابیں طلب کی ہیں اس کے بارے
 میں سچ بات یہ ہے کہ تمام کتابیں
 ہندو کہ جملہ قول وغیرہ میں
 رکھ دی گئی ہیں اس وقت

وسا بلغها ان شاء الله تعالى بعد الاستقرار في موضع ..... واما رسالة الجمع بين حدی الوجود والشهود فهو مکتوب سیدنا الموالد قدس سره ..... الی افندی اسمعیل الرومی ولقبه بالملکوت المذنی وكذلك مقدمة ازالة مسدودة فی الغرائد واما دیوان الحزین فقد طاعت بعضه من ذروة النهار الی هذا الوقت وارسلته علی یدی حامل الرقمة والسلام۔

ان کا کھانا بہت مشکل ہو گیا
جگہ استقرار نصیب ہونے پر انشاء اللہ
تعالیٰ ان کتابوں کو جلد یکجودں گا۔
اور رسالہ وحدت الوجود الشہود
جو دراصل والد صاحب قدس سرہ
کا آفندی اسمعیل رومی کے
نام ایک مکتوب ہے، جسے
مکتوب مدنی کا نام دیا گیا ہے۔
نیز اذالۃ الخفا کا مقدمہ یہ دونوں
بھی دیگر کتابوں کے ساتھ بند ہیں۔
آپ نے جو دیوان حماس کا
نسخہ بھیجا تھا اس کا بعض
حصہ آج دیکھ لیا ہے۔ حال
رقعہ کے ساتھ اس کو واپس
کر رہا ہوں۔
والسلام

مکتوب شاہ عبدالعزیزؒ — بعض افاضیل کے نام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وجہ — فقد طال انتظار
شرح الجمع منیۃ الی الآن
ولم یصل بعد — فکافہ

بعد سلام منون واضح ہو کہ شرح
چغمنی کا انتظار بہت طویل ہو گیا
ابھی تک یہ کتاب نہیں پہنچ سکی۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہل ہلت
اس کتاب کو بھیجنے کا موقع نہیں

لم یثقی لاهل الفلہت
إرسالة۔ قد اشتغل
بہ استیثم رفیع الدین امیہ
ریۃ والنخیز منفر دہ
ایہا البعث فی الصنیۃ
وانستقر مع ذلک فی
قیۃ فی الغاب فالواجب
ان یبلغ اقصی المجد فی الطلب
فان اتفق فیہا (والا)
فالیاس احد فی الرحیق السلا

پاسے۔ یہ کتاب برادر عزیز
رفیع الدین سلمہ کے کام میں ہے
عزت ایک ہی نسخہ ہے جس پر
تبع اور غلط کا دار و مدار ہے۔
پھر وہ بھی اکثر غلط ہے آپ
اچھی طرح کوٹیشن کر کے دوسرا
نسخہ تلاش کریں اگر مل جائے
تو بہتر ہے ورنہ ناامیدی بھی
ایک قسم کی راحت ہے۔

مکتوب شاہ عبدالعزیزؒ — بعض افاضل کے نام

اما بعد السلام المسنون
فقد وصلت صحیفۃ
الشریفۃ محتویۃ علی
عافیتکم وعافیۃ اہل
بیتکم۔ فشکروا اللہ علی
ذلک۔ وان سألتم عنا
فنحن انشأ بحمد اللہ بعافیۃ
ورعاہیۃ غیر ان ماجری
فینا من نقد برات اللہ
تعالی (سرحلۃ) الی لدا عزیز
احمد واختلال الانتظام

بعد سلام مسنون — آپ کا گرامی نام
ملا جو آپ کی اور آپ کے متعلقین
کی عافیت پر مشتمل تھا۔ اس پر
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور
ہماری حالت دریافت طلب ہو تو
ہم بحمد اللہ عافیت و رعافیت
سے ہیں۔ البتہ تقریرات
الہیہ کا ظہور میاں احمد کے
انتقال اور انتظام منزلی
کے اختلال کی شکل میں ہوا۔

۱۔ اس مکتوب سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے ایک صاحبزادے کا نام احمد تھا۔

المغزی ۱۰

مکتوب شاہ عبدالعزیز بنام شاہ نور اللہ (خبر شاہ عبدالعزیز صاحب)

..... فَمِنَّا شَاعَ وَذَاعَ وَ
ملاء السماع و تواثر بیل
و قع علیہ الاجماع،
نہوض موکب الدرائی
الی تسخیر هذه البلاد
والادبایع و ان مقدمة
جیشہ عبرت النہراو
کادت و شوکتہ اللتی
فَارَقَتْهُ قَد عَادَتْ وَ
انہ بنفسہ وصل الی
جلال آباد و حصل من
رؤساء الاقاعنة له
وہ بات جو بہت شائع، مشہور اور
گوشش زد خاص و عام ہو رہی ہے
بلکہ تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہے
یہ ہے کہ لشکر احمد شاہ درانی اٹھ کھڑا
ہوا ہے میان کے شہروں اور علاقوں
کو سخر کرنے کے لیے — اس کے
مقدمہ الجیش نے نر کو عبور کر لیا ہے
یا عبور کیا چاہتا ہے، اور اس کی وہ
پہلی شوکت جو اس سے جاتی رہی تھی
اب پھروٹ آئی ہے۔ اور وہ بنفس
نفیس جلال آباد..... تک پہنچ
گیا ہے۔ انصاف و رؤساء اس کے

عہ جنگ پانی پت کے بعد احمد شاہ درانی تین مرتبہ اور ہندوستان میں اپنا لشکر لے کر آئے۔ جی میں
ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حیات میں اور دوسری مرتبہ ان کے بعد۔ ان
دو میں ایک علامہ مسلمانہ میں کیا۔ اس وقت یہ مشہور ہو گیا تھا کہ درانی کا مقصد اس خطے کے انگریزوں
کو بنگال سے نکالنا ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے بھی ایک دستہ الہ آباد بھیج دیا تھا کہ اودھ
ہی میں مقابلہ ہو جائے۔ اس کے بعد مسلمانہ میں آخری بار سکھوں سے نبرد آزما ہوئے۔
اس مکتوب میں ان آخری دو حملوں میں سے کسی ایک کا ذکر ہے۔ اس مکتوب سے معلوم ہوتا ہے
کہ جنگ پانی پت کے بعد درمیان میں درانی کی شوکت میں کچھ خلل آگیا تھا۔ بعد کی یہ خلل دور ہوا۔

الانقیادُ هذا هو الخبر
 المحقق المنقح بحسب الظن
 والذى سار فى الاطراف
 كالمثل السائر - والعلم
 عند العليم الخبير -
 واما كفارة مرهنة فہم
 علن ما كانوا عليه من
 السكون جامدون فى
 خیم الادبار و معسكر
 الخسران -

انجاسترمان ہو گئے ہمدیہ خبر
 بحسب الظن اور شہرت کے حاملے
 محقق اور منقح ہے۔ باقی اصل
 علم ہدائے علیم و خبر ہی
 کو ہے۔
 گروہ مرہنہ اسی حال میں ہے جو
 حال پر تھا، یعنی سکون و جمود میں
 مبتلا ہے اور ادبار و خسران
 کے خیوں میں سکوت پذیر ہے۔

....

مکتوب شاہ اہل اللہ بنام شاہ عبدالعزیزؒ

یا من هو عزیزؒ عند القلوب
 ویا من فضلة بالعلم علام
 الغیوب - نَسَّأَلُ اللهَ لَنَا وَ
 لَكُمْ ان یخیننا وایاکم من
 من شرور الزمان خصوصاً
 من غلبة اهل الطغیان
 فی البلدان وقد وصل
 الینا مکتوبکم المرغوب
 واطلعتنا علی ما فی
 مطویاتہ من تلاق
 الغتین ومصان الفرقین
 لے وہ کہ جو سب کے دلوں کو عزیز
 ہے اور جس کو سلام الغیوب نے
 علم کے ساتھ فضیلت بخشی ہے۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست
 کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اور تم کو شرور
 زمانہ سے محفوظ رکھے خصوصاً اس
 فتنے سے جو اہل طغیان کے غلبے کی
 صورت میں شہروں میں رونما ہے۔
 تمہارا مکتوب مرغوب پہنچا۔
 اور اس کے مندرجات سے آگاہ ہوا
 ہوئی۔ اس میں دو گروہوں اللہ

ہاں ہماری نیو کڑائی کا بھی ذکر ہے	فیہ کفایت فی سبیل اللہ
ایک صاحب نے یہیں لکھ کر قال کرتے	وآخری کا فرقہ میر و منہم
واللہ کے ہے خود دوسری مثالیں	مثلیہ رمای العین والمرجو
اسلام کی حق کی تعداد دیکھنے میں	من فضل اللہ سبحانه أن
دو گنی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ	ینصّر المسلمین ویخذل
کے فضل سے امید ہے کہ وہ مسلمین	الکافرین..... فکم من فتنۃ
کو کامیاب امداد سے مقابلہ	قلیلۃ غلبت فتنۃ کثیرۃ
کرنے والوں کو کامیاب کرے گا۔	بإذن اللہ — واللہ یسمع
..... کتنی کچھ کم تعداد کی جماعتیں	من أخبار جنود الشہایع الدولۃ
ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی	من کفار فرنگ خالی اللہ
تعداد والی جماعتوں پر غالب آئیں۔	المشکی — ولا یام ایام
اور وہ خبر جو کفار فرنگ لکھتے ہیں کے ہاتھ	الغنی والحادث ونحن
شہایع الدولہ کے لکھنے کی شکست سے	فقراء المسلمین مثل

عہ ۱۷۵۷ء میں ہماگ کی جنگ کے بعد ہندوستان میں انگریزوں نے اپنی سلطنت کی گویا بنیاد رکھ دی تھی۔ لکھنؤ پر تو انگریز پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے اس کے بعد انھوں نے جٹنہ پر بھی اپنا قبضہ حاصل کیا۔ میر قاسم نے ہماگ کو اور وہ کے ذہب شہایع الدولہ کے پاس پناہ لی۔ پھر شہایع الدولہ، میر قاسم اور مغل بادشاہ شاہ عالم ان تینوں نے لے کر جٹنہ پر حملہ کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر یہ تینوں دوسری مرتبہ ۱۷۵۷ء کو کبیر کے میدان میں جمع ہوئے۔ انگریز فوج لے کر مقابلہ کے لیے آیا۔ بڑی بھاری جنگ ہوئی جس میں شہایع الدولہ و فریقہ کی شکست ہوئی۔ شاہ عالم نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ شہایع الدولہ دوبارہ کچھ دنوں بعد اپنی فوج جمع کر کے مقابلے کے لیے نکلے، پھر شکست ہوئی اور انگریزوں سے مصافحہ ہوئی۔ اس مکتوب میں غالباً کبیر کی شکست کا ذکر ہے جس کا سال ہجری ۱۱۷۷ء ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات سے دو سال بعد ہوئی تھی۔ اور ممکن ہے کہ کبیر کے بعد والی جنگ کا ذکر ہے جس میں شہایع الدولہ کا لکھنؤ کا زما ہوا تھا۔ اور جو کبیر سے تھوڑے عرصے بعد ہوئی تھی۔

حشرات الارض من اتی
 علیہا ید شہاباً لا قدام۔
 لا نستطیع الانتقال والارتحال
 من بلدٍ الی بلدٍ واین المغر۔
 لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا
 الی اللہ۔ کان ماکان۔
 لکن الرقعة اللتی فیہا اخبار
 السکھان اوحشا غایة
 الوحشة۔ فان شرورهم
 اجدان یخاف منها القربم
 وھجومهم بغتة کما وقع
 مراراً وعدوا انهم شدیداً
 یفعلون بہم ما لا یفعلون
 بغيرهم۔ خصوصاً من
 کان معروفا فی العلم
 والمشیخة اعاذنا اللہ
 وجميع المسلمین من
 شرورهم وخبث صدورهم
 والسلام۔

مطلق سنی جا رہی ہے اس سے
 صدمہ ہے، پس اللہ بھائے ہماری
 سزا دے۔ یہ زمانہ حوادث کا
 زمانہ ہے۔ اور ہم فقراءِ سلیمین ہے
 وقتی میں حشرات الارض کی مانند
 ہو رہے ہیں کہ جو آتا ہے ہم کو پال
 کر جاتا ہے۔ ہم نہ کہیں جاسکتے ہیں
 نہ کسی جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اور
 بھاگنے کی جگہ بھی کہاں ہے؟۔
 کوئی لہجہ اور نجات کا ٹھکانہ اللہ
 سے بچ کر نہیں۔ پس اسی کی طرف
 رجوع کرنے میں نجات ہے۔
 یہ واقعہ تو ہوا سو ہوا۔ تمھارے
 اس خط نے جس میں سکھوں سے
 مطلق لکھا تھا بہت زیادہ فکری
 میں ڈال دیا۔ ان کے شرور سے
 خوف ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے
 کہ یہ قریب کے ہیں اور ان کا ہجوم
 اچانک ہوتا ہے جیسا کہ کئی مرتبہ ہو چکا
 ہو اور (اس وقت) ان کی دشمنی بھی
 دوسروں کی بہ نسبت اہل اسلام سے
 شدید قسم کی ہے۔ خصوصاً ان حضرات
 سے جو علم و شیخت میں معروف و

بہتر ممتاز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور
 جمیع مسلمین کو ان کے شرور اور خبیث صدور
 سے محفوظ رکھے۔ والسلام

مکتوب شاہ اہل اندر بنام شاہ عبدالعزیز

- (۱) یا من لدی اهل الصفا فیک مقبول
تم الذی یا تیک من فضل فہامول
(۲) ان السعادة کلها فی کلکم مشہودہ
والخیر فی اصلاکم واللہ مجبول
(۳) یا قی من الاخبار ما یدہش قلوبنا
فالحفظ من کان من الآفات مسئل
(۴) اللہ یحفظنا وایاکم من البلاء
فالبدین الدنیا فبعض الخلق مسئل
(۱) لے وہ کہ الہی صفا کے نزدیک
تھارے اخروں کی خوبیاں مقبول و
پندیرہ ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ
تم پر فضل الہی سایہ نکلے ہوگا۔
(۲) سعادت کیتہ تم سب میں ظاہر
اور روشن ہے۔ اور خیر تو خدا کی قسم
تھارے خاندان کی سرشت میں ہے۔
(۳) خبریں اس قسم کی آرہی ہیں جس
بے قلب خوف زدہ ہیں۔ آفات سے
حفاظت کی درخواست اللہ تعالیٰ سے
کی جارہی ہے۔
(۴) اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو بلاؤں
سے محفوظ رکھے، دین میں بھی اور دنیا
میں بھی۔ بعض مخلوق بہت ہی
پریشان اور تباہ حال ہے۔

مکتوب شاہ عبدالعزیز بنام مولانا رشید الدین خاں بلوچی

خان صاحب عالی مراتب جامع الفوائد
خان صاحب عالی مراتب جامع الفوائد

- ۵۰ یہ منظوم مکتوب غالباً شاہ عبدالعزیز کے اس منظوم خط کے جواب میں ہو جس کا ایک شریہ ہے۔
ایام بروج انت والقلب منجزع
من قوم سکھ وان الخون معقول
اور جو حیات دلی کے ص ۲۳۲ و ۲۳۳ پر درج ہے۔

اسلام کا نظام عقائد میں کیا ہے؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور پر عبارت ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
ان سب سوالات کا مفصل جواب

اپنے کو

مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی تالیف

میں ملے گا

مسئلہ ہر دور کی تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہنم، جنت، ملائکہ، دیں کی ضرورت، نصرت، موت، دعا، سعادت، حکومت اور انسان، انصاف کے لوازمات اور اس عقائد کوئی ذاتی محنت کے خلاف دیکھنا کہ اس کی ساری چیزیں مخلوقوں کو پرہیزگار کر کے اس حقیقت کے لئے آمادہ ہیں اور ان کے لئے ہر ممکن تدبیریں اختیار کی گئی ہیں۔
ان عقائد میں جو امور و مفہومات ایمان و یقین کے لئے آمادہ ہیں ان کے لئے ہر ممکن تدبیریں اختیار کی گئی ہیں۔
یہ عقائد نہ صرف اس لئے ہیں کہ ان کو آدمی کی زندگی میں لایا جائے بلکہ ان کو اس کی زندگی میں لایا جائے تاکہ وہ ان کے لئے آمادہ ہو سکے۔
یہ عقائد نہ صرف اس لئے ہیں کہ ان کو آدمی کی زندگی میں لایا جائے بلکہ ان کو اس کی زندگی میں لایا جائے تاکہ وہ ان کے لئے آمادہ ہو سکے۔
یہ عقائد نہ صرف اس لئے ہیں کہ ان کو آدمی کی زندگی میں لایا جائے بلکہ ان کو اس کی زندگی میں لایا جائے تاکہ وہ ان کے لئے آمادہ ہو سکے۔

محبانہ افکار پر مبنی اور گہری فکر کا ثمر

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 NO. 2

MAY 1968

پشکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۶۵ کلو

عصده وناستی
۳۰۲ اور ۱۶۶۵ کلو

ستلوا، تیل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۶۵ کلو

اور برانڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶۶۵ کلو

کوکو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۱۵۶۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۱۵۶۵ کلو

احمد رسلز، بمبئی

APR 2078 USD

مرتب نہیں پڑھیں اس ایڈیٹر کے قلم سے لکھنے کے لیے۔ میں چھپا۔

انفوسِ مکملہ

(3) 36

[پہلا نمبر ۱۳۸۸ھ]

JUNE 1968

3/6/68

بمکتب

عقیدۃ الخیرین

قرآن آپ کی کیا کہتا ہے؟

تألیف: مولانا محمد سلیمان

ماثر قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ پوری انسانیت کے لئے اب حیات ہے،
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو کلام الہی ماننے والی
دست کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- نہیں، ہر انسان کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شرحات پیش کر چکی ہیں
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و تبلیغ کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- یہ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

قیمت ہر کتاب دس روپے کاغذ، دس صفحات، لمبائی ساڑھے اسی انچ، چھپائی

کے تیار شدہ مفت سن لکھنؤ

<p>مَآلَانَه جَندَہ</p> <p>غیر مالکے</p> <p>۵ اشنگٹ</p> <p>ہوائی ڈاک کے لیے</p> <p>مزید محصور لٹاک کا اضافہ</p>	<p>لکھنؤ</p> <p>امام قاضی</p> <p>فی کاپی ..... ۷۰ پیسے</p>	<p>مَآلَانَه جَندَہ</p> <p>ہندوستان سے ..... ۷/۵۰</p> <p>پاکستان سے ..... ۷/۵۰</p> <p>ششما مہی</p> <p>ہندوستان سے ..... ۴/۰</p> <p>پاکستان سے ..... ۴/۰</p>
---	--	---

جلد ۲۶	بابت ماہ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ مطابق جون ۱۹۶۸ء	شمارہ ۳
نمبر شمار	مضامین	صفحوں
۱	نگاہِ آدیں	۲
۲	معارفِ احمدیہ	۱۰
۳	یک در ساعت صحبتے باہلِ دل	۱۷
۴	سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز محدّد دہلوی	۲۴
۵	اسلام میں عقل کا کردار	۳۷
۶	حرمِ کعبہ میں (نظم)	۵۵
	محمد منظور نعمانی	
	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	
	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	
	ڈاکٹر سید محمد یوسف مدظلہ شری کرچی دیوبند	
	سید محمد عبدالعزیز شرقی	

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی دستِ خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ادارہ خود مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ جون تک آجائے ورنہ اگلے سالہ بیفینڈ دی اپنی ارسال ہو گا۔

پاکستان کے خریداری: اپنا چندہ ادارہ، اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا، ڈننگ ٹاؤن، کیمبرج اور صرف ایک سالہ کھلے کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔ خود خریداری اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔

نمبر خریداری: براہِ کرم خط و کتابت اور منٹاؤڈ رکھیں پر نمبر خریداری ضرور دیکھا کیجیے۔

تاریخ اشاعت: الفرقان ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے میں دیا دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، اسکی اطلاع ستر سال تک آجائے چاہیے اس کے بعد سالہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر نہ ہوگی۔

دفتر افستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(درازی، محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ڈیڑھ روپہ پانچ آنے توڑ پر پریس میچ، اگر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

از: محمد منظور نعمانی

قرآن مجید میں ایک بڑی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہو۔ ”عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ“ (ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز یا کوئی بات ناگوار و ناپسند ہو اور انجام کے لحاظ سے وہ تمہارے حق میں سراسر خیر اور بھلائی ہو)۔
دوسری جگہ فرمایا گیا ہے ”عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا“
یعنی بالکل ممکن ہے کہ کوئی چیز یا کوئی واقعہ تمہیں سخت ناگوار اور ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارے لئے کوئی ”خیر کثیر“ پیدا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کے اس قانونِ رحمت کا ایک عجیب و غریب تجربہ اس ماجرہ کو نصیب ہوا، ناظرینِ الفرقان کا حق ہے کہ وہ بھی اس سے واقف ہو کر سرت میں سر ہنیں۔

گزشتہ اکتوبر کے شروع میں اس ناچیز نے جنوب مشرقی افریقہ کے جزیرہ ماریشس کی یونین کا، اور پھر رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس کی شرکت کے لئے وہیں سے محکمہ کامفر کیا تھا اس سفر کا تذکرہ خاصی تفصیل سے ”الفرقان“ میں کیا جا چکا ہے اور اسی سلسلہ میں یہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ ماریشس کے دوستوں نے مجھے دراصل اگست میں بلایا تھا لیکن اس وقت پاسپورٹ ملنے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے مقررہ تاریخ پر نہ جاسکا۔

پھر پاپوٹ مل جانے کے بعد میں نے ستمبر میں وہاں جانے کا پروگرام بنایا۔

رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس کا دعوت نامہ بھی آچکا تھا جو ۱۰ اکتوبر سے مکہ معظمہ میں شروع ہونے والا تھا۔ میں نے طے کیا اور یہی اس وقت کے میسر حالات کا تقاضا تھا کہ میں مارشس صرف ایک ہفتہ قیام کر کے واپس آ جاؤں گا اور رابطہ کے اجلاس کے لئے دوسرا اکتوبر میں دوبارہ سفر کروں گا، اسی حساب سے میں بمبئی پہنچا۔ میسر کا فزات چونکہ مکمل تھے اس لئے اطمینان تھا کہ پی۔ فارم ملنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور میں جلدی ہی اپنے پروگرام کے مطابق مارشس جا سکوں گا۔ لیکن پی۔ فارم کے مرحلے میں میسر نزدیک بالکل بلاوجہ کئی دن صرف ہو گئے۔ اسکے بعد ایرانڈیا کے دفتر کے ایک کلرک کی غلطی اور نادانگی کی وجہ سے میسر ۲-۵ دن مزید برباد ہوئے اور اس طرح جو ہفتہ میں نے مارشس کے قیام کا سوچا تھا وہ بمبئی ہی میں ختم ہو گیا۔ قدرتی طور پر مجھے یہ تاخیر اس وقت بے حد گوارا ہوئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ اسکی وجہ سے مجھے انتہائی کوفت اور میری طبیعت میں سخت جھنجھلاہٹ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو میسر حتیٰ میں ایک بڑی رحمت اور بڑے لطف و کرم کا وسیلہ بنایا اور اس سے میسر لئے وہ ”خیر عظیم“ پیدا فرمایا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور یہ قرآنی حقیقت واقعہ بن کر میسر سامنے آئی عَسْنَىٰ اَنْ تَكُوْنُ حُوْا شِيْمًا وَيَجْعَلُ اللّٰهُ فِیْهِ خَيْرًا کَثِیْرًا۔ ہوا یہ کہ میرا بنایا ہوا پروگرام سب غلط ہو گیا اور میں بجائے ستمبر کے شروع اکتوبر میں مارشس پہنچ سکا۔ اسکے بعد وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہی کہ میں مارشس سے یہاں واپس آ کر رابطہ کے لئے از سر نو دوسرا سفر کروں اس لئے مجھے وہیں سے براہ راست مکہ معظمہ کے لئے سفر کرنا پڑا۔ میرے پاس بمبئی سے مارشس کا واپسی کا ٹکٹ تھا اور رابطہ کی طرف سے آیا ہوا بھی ٹکٹوں سے بڑا کا واپسی ٹکٹ تھا۔ مارشس سے براہ راست جدہ چلے جانے کی وجہ سے مارشس سے بمبئی واپسی ٹکٹ کے حساب کی رقم ہوائی کمپنی کے ذمہ بیچ گئی، پھر جدہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ رقم اتنی ہے کہ اس سے بمبئی سے جدہ کا ایک اور واپسی ٹکٹ مل سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اہلیہ کے ٹکٹ کا بھی کوئی انتظام کیا جا سکا تو میں ان کو ساتھ لے کر اس رقم سے انشاء اللہ کئی سفر چ

کروں گا اور چونکہ میں اپنا حج فرض پہلے ادا کر چکا ہوں اور یہ موقع اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم نے میرے وہم و گمان اور ارادہ و خیال کے بغیر بالکل "لاحتیسی" طریقہ پر پیدا فرمایا ہے اس لئے اس کے اس لطف و کرم کے شکریہ میں یہ حج میں کسی ایسی ذات کی طرف سے کروں گا جس کی طرف سے حج کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو۔

پھر اسی رب کریم کے لطف و کرم سے اہلیہ کے ٹکٹ کا بھی انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد مرحلہ یہ تھا کہ ہم دونوں انٹرنیشنل پاسپورٹ ہی سے سفر کر سکتے تھے حج والے پاسپورٹ سے سفر کا ہمارے لئے کوئی امکان نہیں تھا اور صورت یہ تھی کہ میرے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو چکی تھی اور اس میں توسیع کی ضرورت تھی اور اہلیہ کے لئے تو نیا پاسپورٹ حاصل کرنا تھا اور وقت میں گنجائش بہت ہی کم تھی بعض سابقہ تجربوں کی بنا پر خطرہ تھا کہ اتنے تنگ وقت میں شاید پاسپورٹ حاصل ہی نہ ہو سکے لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے بالکل خلاف توقع صرف ۳-۴ دن میں پاسپورٹ کا مرحلہ طے ہو گیا اور صاف معلوم ہوا کہ یہ صرف ارادہ اہلیہ کی کار فرمائی ہو۔ اس کے بعد ایک مشکل ترین سلسلہ یہ سامنے آیا کہ انٹرنیشنل پاسپورٹ سے سفر کرنے والوں کو صرف ۶۵ روپے لے جانے کی اجازت ہوتی ہے جو ہم بیسوں کے لئے جدہ کے ہوائی اڈہ پر اترنے کے بعد کم محظہ پہنچے تاکہ کے لئے بھی مشکل ہی نہ سے کافی ہو سکے میں اس سلسلہ نے اچھا خاصہ تردد پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے، شگہری فرمائی اور میں نے اپنے دل سے کہا کہ اس سفر کا انتظام رب کریم نے میرے ارادہ بلکہ وہم و گمان کے بغیر محض اپنے لطف و کرم سے فرمایا ہے اس لئے انہی کے کرم پر بھروسہ کر کے چلنا چاہیے۔ اور اپنا ہر سلسلہ اسی کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ ضرورت پڑے گی تو جاننے والوں سے قرض لیں گے۔

اس فیصلہ کے بعد ہم لوگ ممبئی پہنچ گئے اور وہاں فروری کی صبح کو سعودی طیارہ سے روانہ ہو گئے جو ہر ہفتہ جمعرات کو ممبئی سے کراچی، فلان اور ریاض ہوتا ہوا جدہ جاتا ہے اور فلان کے اڈل وقت جدہ کے ہوائی اڈہ پر اتر گئے۔

خاص کر مذکور حج میں جدہ اتر لے والے مسافروں کو پاسپورٹ، ویزا، ڈاکٹری سائٹیفکٹ کی جانچ پڑتال اور سامان کی دیکھ بھال میں کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اور یہ چیز اس وقت بڑی ذہنی کوفت کا باعث ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی محفوظ رکھا، میں نے اسی مقصد کے لئے رابطہ عالم اسلامی کے جدہ کے دفتر کو تار سے اطلاع دیدی تھی وہاں سے ایک صاحب ہوائی اڈہ پر آگئے اور میں چندیں فارغ کر دیا گیا۔ اور وہی صاحب مجھے رابطہ کے دفتر لے گئے جس کی وساطت سے مجھے ”بطاۃ الجملہ“ (نفل و حرکت کی آزادی کا پاس) حاصل کرنا تھا، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ”بطاۃ“ کے لیے سیکرٹری نوٹ کی دو کاپیوں کی ضرورت ہوگی جہاں پاسپورٹ کے فوٹو سے لی جائیگی اس لیے کچھ دیر لگے گی، چنانچہ میں نے اپنا پاسپورٹ دفتر کے مدیر شیخ منانی کے حوالہ کر دیا انھوں نے مجھ سے سنسرایا کہ آپ کے بے فلاں ہوش میں کمرہ محفوظ ہے۔ اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے وہاں پہنچائے۔ میں نے شکر یہ ادا کرنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ سفر میں نے خالص حج کے لیے کیا ہے اس لیے میں اپنے قیام وغیرہ کا بار رابطہ پر ڈالنا پسند نہیں کر دوں گا۔ اس کے بعد میں جدہ میں اپنے خاص عنایت فرما اور مستقل میزبان جناب عبدالقادر نور دلی صاحب کے مکان پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے وہاں گھر سے زیادہ راحتوں کے سامان تھے۔ رات بھی وہیں گزاری اور یکم مارچ کی صبح جبکہ وہاں ذی الحجہ کی دوسری تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا کہ معظمہ پہنچ گیا کہ کمرہ میں قیام کے لیے ایک نہایت خلص عزیز صراح دہلوی صاحب نے بھی پہلے سے کہہ رکھا تھا اور اپنے مکان کا ایک حصہ انھوں نے میرے لیے خالی بھی رکھا تھا لیکن مختلف پہلوؤں پر غور کر کے میں نے عرصہ مولیٰ میں (جہاں سے شیخ الشیخ حضرت حاجی امداد اللہ نور الشرفیہ کی قیام گاہ رہا ہے) ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

مجھے اندازہ تھا کہ ایام حج میں ہندوستان و پاکستان کے سیکڑوں مجاہد جن میں خاص کی بھی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے مولیٰ میں قیام کرتے ہیں اس لیے بس گزارہ کی سبب پر قناعت کرنا ہو گا اور اس کے لیے دل پوری طرح بلکہ خوشی کے ساتھ آمادہ و مطمئن تھا لیکن جب جمعہ کی صبح مولیٰ پہنچ کر اس سے اتنا معلوم ہوا کہ مدہ کے مسکن خاص دفتر کے لفٹ ایک نیا

کہ وہ اسی سال بنا جو اور وہ میرے لیے محفوظ ہے۔ میں وہاں پہنچا تو رہائش ہی کے نہیں بلکہ اسٹیشن کے کچھ مزدی سامان موجود تھے، مراحمی میں پیسے کا پانی تک غالباً رات ہی کو بھر داکر رکھ دیا گیا تھا۔ دو ٹنگوں پر بستر لگے ہوئے تھے، الغرض وہ سب کچھ تھا جو راحت کے لیے مزدی تھا اور جس کا پہلے سے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔

چونکہ اپنے بارے میں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں تھی اس لئے میں نے یقین کے ساتھ سمجھا کہ جس رت کریم نے اس سفر کا انتظام اپنے خاص لطف و کرم سے بالکل لاجبستی طریقہ پر سنر لایا ہے اسی نے ہمارے مولانا شیخ محمد سلیم صاحب اور ان کے سادات فرزند برادرم مولوی محمد بشیم سے یہ انتظامات کرائے میں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہماری طرف سے بہت سے بہتر جزائے اور دنیا و آخرت میں خاص و خاص انعامات سے نوازے۔

رض کیا جا چکا ہو کہ یہ جمعہ کا دن تھا کہ میں سامان رکھنے کے بعد یہ میرے مسجد حرام پہنچے۔ سب سے پہلے عمرہ کا طواف کیا، اس کے بعد سعی کی۔ عمرو سے فارغ ہو کر جمعہ کی نماز محرم شریف میرا دعا کر کے قیام گاہ پر آئے۔

میرے ایک غمخس دوست احمد عنایت فرما قاری محمد سلیمان صاحب ہیں پہلی دفعہ ۱۹۶۷ء میں اور اس کے بعد ۱۹۶۸ء میں حج ہی کے زمانہ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور کہ منظمہ اور مدینہ طیبہ دونوں جگہ ان کا ساتھ رہا تھا اور ان کی عنایتوں نے جلی کو بہت حاشا کیا تھا، وہ اب کچھ مدت سے مدسہ صولیہ کے بالکل قریب کہ منظمہ ہی میں مقیم ہیں۔ میرے اس محسن کے انتظامات کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو خاص وسیلہ بنایا، جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا قیام تو آپ نے صولیہ میں کر لیا، یہی سب سے بہتر تھا، کھانا میرے یہاں سے آیا کرے گا اور اس سلسلہ میں کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ میں نے اسکو منجانب اللہ سمجھا اور خوشی کے ساتھ قبول کر لیا اور کہ منظمہ کی پوری مدت قیام میں گو یا ان ہی کا مہمان رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان علی کے مطابق ان عنایات کا بہت سے بہتر صلہ ان کو عطا فرمائے۔

پھر جب مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کیا تو ایک غمخس ترین دوست اور دینی بھائی ڈاکٹر

اسامیل رحمت (جو کراچی کے رہنے والے ہیں لیکن اب کئی سال سے سعودیہ عربیہ میں سرکاری ڈاکٹر ہیں) اپنی کار سے مجھے مدینہ طیبہ لے گئے اور وہاں قحطی کے قیام کے بعد ایک دوست دوست بھائی محمد یوسف جو ہیں تو بیٹی کے لیکن بدھ کئی سال سے کویت میں مقیم ہیں اور وہیں سے اپنی ذاتی کار لیکر چلے آئے تھے وہ مجھے اپنے ساتھ مدینہ طیبہ سے کہ منظر لے آئے بلاشبہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّرْ لِحَدِّثِ الشُّكْرِ مدینہ طیبہ میں ایک نہایت ہی عزیز دوست مولوی صوفی محمد اقبال ہمدانی پوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اُن پر خاص فضل ہے محد و مناشخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا دست برکاتہم کے مجازین میں ہیں کئی سال ہوئے جو بہتہ کی نیت کر کے مدینہ طیبہ ہی کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ حج کے ایام میں وہ کہ منظر میں لے تو فرما گئے کہ میں مدینہ طیبہ پہنچ کر پہلے ان ہی کے پاس ہتھوں میں نے ایسا ہی کیا اور ان کے تعلق کا یہ حق اور تقاضا تھا لیکن ارادہ تھا کہ ایک دو دن کے بعد اجازت لے کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائوں گا مگر وہ اُس پر راضی نہ ہوئے۔ ان کے مکان کے بالکل برابر میں ایک دوسرے دوست حاجی عبدالعزیز صاحب لائل پوری کا مکان تھا انھوں نے اُمیں ہمارے قیام کا انتظام کر دیا اور مدینہ طیبہ کے پورے زمانہ قیام میں اپنا ہی مہمان بنائے رکھا۔ میں نے اس کو بھی یہی سمجھا کہ یہ اسی رب کریم کی طرف سے جو جس کے لطف و کرم نے یہ سفر اس طرح کر دیا ہے۔ الغرض اس طرح پورے سفر مبارک میں اللہ تعالیٰ کے الطاف ہائے کی طرح برستے رہے اور مجھے بار بار یہ یاد آتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے انیس دن کے سفر میں جری مایہ نگرانے (جو اس وقت میرے لیے صحت ناکھ اور انتہائی تکلیف دہ تھی) اس سفر کا سامان سنبھال لیا اور اُس میں قدم قدم پر اُن مہنات اور انعامات سے نواز جن کا تصور بھی مجھے نہ تھا۔ یہ شک حق ہے۔

مَنْ سَقَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

ایک وضاحت:-

”مناہج الحدیث جلد چہارم“ میں زکوٰۃ کے بیان میں نصاب زکوٰۃ سے متعلق مسمیہ کی

مشہور حدیث درج کی گئی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ — دوسو درہم سے کم چاندی میں اور ہفتی (قریباً پچھتر گرام) کم بخود میں اور اسی طرح ۵۰ اس سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کی تشریح کے ضمن میں حضرت شاہ ولی اللہؒ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ۵۰ دین کمزور، دوسو درہم بھر چاندی اور ۵۰ اس اونٹوں کی مالیت اتنی ہوتی تھی کہ ایک مختصر گھرانے کا سال بھر کا خرچ اس سے چل سکتا تھا، اس لیے ایسے شخص کو جس کے پاس سال پورا کرنے کے بعد اتنا محفوظ ہو خوشحال اور صاحب مال قرار دے کر وجوب زکوٰۃ کا حکم کیا گیا۔ پھر اس پر ایک مختصر ماثیہ لکھا گیا تھا جس میں فی زمانہ دو پیہ کی قیمت اور مالیت میں بہت زیادہ کمی ہو جانے کی بنا پر زکوٰۃ کے کم سے کم نصاب پر چند کرنے کے لیے حضرات علمائے کرام سے عرض کیا گیا تھا۔

بعض حضرات نے اس حاشیہ سے میرا مطلب یہ سمجھا کہ اس زمانہ میں معاشی حالات میں جو تبدیلیاں ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے نصاب زکوٰۃ کی مخصوص مقادیر پر از سر نو غور کر لیا جائے۔ علماء کرام کو دعوت دے رہا ہوں اور ان میں کسی ترمیم و تبدیلی کی گنجائش سمجھتا ہوں۔ یہ بات کبھی میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی اس طرح کی حدود و مقادیر میں تبدیلی و ترمیم کا حق امت کے کسی ادارہ یا طبقہ کو ہرگز نہیں دیا جاسکتا۔

در اصل میں نے اس حاشیہ کے ذریعہ حضرات علماء کرام کو اس صورت حال پر غور کرنے کی دعوت دینا چاہا تھا کہ ہمارے اس زمانہ میں لوگوں کے پاس دولت یا تو نوٹوں کی شکل میں ہوتی ہے یا بھانے اور تجارتی اموال کی شکل میں، اور اب چاندی، سونے اور سواکم (اونٹوں وغیرہ) کے مخصوص نصابوں کی مالیت میں وہ یکسانی باقی نہیں رہی ہے جس کا ذکر حضرت شاہ ولی اللہؒ نے کیا ہے، بلکہ بہت بڑا فرق ہو گیا ہے، تو اس صورت میں یہ مسئلہ علماء کرام کے غور و فکر کا مستحق ہے کہ کس نصاب کی مالیت کو معیار قرار دے کر زکوٰۃ کے وجوب یا عدم وجوب کا فیصلہ کیا جائے۔

ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ مخصوص دائرہ سے باہر کی چیز ہے۔ ہر حال میں مقصد اسی صورت حال

کی طرف توجہ دلا کر غور و فکر کی دعوت دینا تھا۔ میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سائل میں انفسہ راوی فتوؤں کے بجائے حتی الامکان اجتماعی اور شعرائی فیصلے ہونے چاہئیں۔
میں نے اب غور سے دیکھا تو مجھے اعتراض ہے کہ میرے حاشیہ کے الفاظ میرا یہ مقصد ادا کرنے کے لیے ناکافی ہیں اور اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی تو اس کی ذمہ داری میری تعبیر کے قصور اور ابہام پر بھی ہے۔ واللہ یقول الحق وہدینا السبیل۔

محمد منظور نعمانی

== سَوَاحِجُ ==

حِثُّ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ یُوسُفَ رَحِمَہُ اللہُ عَلَیْہِ

جے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی نگرانی میں مولانا سید محمد ثانی حسنی مدیر اپنا نامہ عنوان لکھنے سے مترب کیا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تبلیغی زندگی کا مستند ریکارڈ، ہندو بیرون ہند کے ایک ایک سفر کی تفصیل ایمان افروز مکاتیب اور تقریریں، بے شمار مکاتیب اور تقریروں کے اقتباسات، مولانا کے افکار و خیالات اور زندگی کی مکمل تصویر، تبلیغی تحریک پر سب سے پہلی مفصل اور بصیرت افروز تصنیف۔

کتاب کے مواد کا سب سے اہم اخذ خود حضرت مولانا کے مکاتیب اور حضرت شیخ اکھریٹ کی تحریری یادداشتیں ہیں، شروع میں آباد اجداد اور شاہیر خاندان، خاص کر حضرت مولانا محمد اویاسؒ کا مفصل تذکرہ۔

اسی ضمن میں مولانا مسکین ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے

قریباً ستر صفحات پر شیخ اکھریٹ حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ کا مفصل تذکرہ، اس طرح یہ حضرت مولانا محمد یوسفؒ کے ساتھ حضرت شیخ اکھریٹ کی بھی سوانح حیات ہے۔

قریباً آٹھ سو صفحات سائز ۲۲x۱۵ پوری جلد ریگین کی پائیدار، خوبصورت گرد پوش

قیمت دس روپے - ۱۰/-

کتابخانہ الفتیان، پٹھری روڈ، لکھنؤ

کتابُ الدعوات

معارفُ الحديث
(مُسَلَّس)

جامع اور ہمہ گیر دعائیں :-

[اس دعا کے تحت احادیث و قیاموں میں پہلے پیش کی جا چکی ہیں یہ سری نظم ہے]
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا أَنْ نَقُولَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عِزَّيْمَةَ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا مِثْلًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ بِمَا تَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

رواہ الترمذی و الدنای

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرماتے تھے کہ ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کریں ۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ..... إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے استقامت اور ثابت قدمی دین کے معاملہ میں

اور طلب کرتا ہوں اعلیٰ صلاحیت اور سوجھ بوجھ میں پختگی اچھے قیری نعمتوں کے

مشکر کی اور حسن عبادت کی توفیق ۔ اور طالب ہوں تجھ سے سب ان نعمات اور

قلب سلیم کا، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ہر دین شرے میں کا تجھے علم ہے اور رسائی
 پہلی ہر اُس غیر راہ بھلائی کا جو تیرے علم میں ہے۔ اور معافی اور مغفرت چاہتا ہوں
 اپنے ان سب گناہوں سے جو تجھے معلوم ہیں، تو ساری پوشیدہ باتوں کو بھی خوب
 جانتا ہے۔ (جامع ترمذی و سنن نسائی)

(تشریح) اس دعا کے ایک ایک جز پر غور کیجئے، یہ ان تمام مقاصد پر حاوی ہے
 جو ایک دوس کو عزیز ہونے چاہئیں، اسکا حدیث کو ابن حاکم نے بھی روایت کی ہے اس
 کے آخر میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ
 کو یہ دعا تلقین کرنے کے بعد فرمایا کہ
 "اے شداد بن اوس جب تم دیکھو کہ لوگ سونے اور چاندی کو بطور خزانے کے
 جمع کرتے ہیں تو تم اس دعا کو اپنا خزانہ سمجھو۔"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ
 دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنْتَ فَقَالَ
 "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيْمَا
 رَزَقْتَنِي" قَالَ فَهَلْ تَرَاهُمْ تَرْكُنْ مَعِيًا ——— رَوَاهُ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مائت سمجھنے آپ کو دعا کرتے تھے۔ اس دعا
 میں سے یہ الفاظ مجھے پوری طرح پوچھے آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے تھے
 "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي..... وَوَسِّعْ لِي فِيْمَا رَزَقْتَنِي" اے اللہ

میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے لیے خیر سے کھول دے اور میرے لیے برکت دے رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھوڑا۔
 (جامع ترمذی)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بندہ کے نذوق میں برکت دی جائے، اس کو

رہنے بنے کیلئے ایسا مکان عطا ہو جس کو وہ اپنے لیے کافی سمجھے اور اس میں وسعت محسوس کرے اور آخرتہ کر لے اس کی لغزشوں گناہوں کی مغفرت اور معافی کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو سب ہی کچھ مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملہ (دل تراہن ترک شیشا) کا مطلب یہی ہے کہ بندہ کو جو کچھ چاہیے وہ اس مختصر سی دُعا میں سب آگیا ہے، چھوٹے چھوٹے ان تین ملکوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔

عَنْ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا هَاجِلٌ فَقَالَ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَعَافِنِي وَأَرْزُقْنِي رَوْحَ جَمْعِ أَصَابِعِي أَلَا تَبْعُ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ.

رداء ابن ابی شیبہ

حضرت طارق اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے بتا دیجئے کہ جب میں اپنے پروردگار سے مانگوں تو کس طرح عرض کروں اور کیا عرض کروں۔ آپ نے فرمایا یوں عرض کیا کرو: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَعَافِنِي وَأَرْزُقْنِي رَوْحَ جَمْعِ أَصَابِعِي میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے بخندے، مجھ پر رحمت فرما، مجھے مائیت اور آرام بہین نصیب فرما اور مجھے روزی عطا فرما، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی چاروں انگلیاں ملا کر اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ چار کچھ تیری دینی و دنیاوی ساری ضرورتوں پر حاوی ہیں۔ (مصحف ابن ابی شیبہ)

(تشریح) بلاشبہ جس کو دنیا میں بقدر ضرورت روزی اور چینی و آرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے اور آخرت میں اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا فیصلہ ہو جائے سب کچھ مل گیا۔ یہ دُعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم فرمائی ہوئی نہایت جامع اور مختصر دُعاؤں میں سے ہے۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اس کو ناز کی تسلیم فرماتے اور اس دعا کی تلقین فرماتے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَ
عَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَفُوعًا) اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ قَدْرَتِكَ وَادْخِلْنِيْ
فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَقْضِ اَحْلِيْ فِيْ طَاعَتِكَ وَاحْتِمِيْ بِجَنَّةِ عَمَلِيْ
وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ _____ رواہ ابیہی فی السنن

حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے۔
"اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ..... تا..... وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ" (اے اللہ مجھے اپنی قدرت
سے عافیت عطا فرما اور مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے اور میری زندگی اپنی
طاہریت و عبادت میں پوری کر دے (یعنی میں زندگی کے آخری لمحہ تک تیری طاعت
عبادت کرتا رہوں) اور میرے بہترین عمل پر میرا خاتمہ فرما اور اس کے صلہ میں
مجھے جنت عطا فرما۔) (سنن کبیر طبرانی)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (مَرْفُوعًا) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمَا إِلَّا أَنْتَ _____ رواہ الطبرانی فی الکبیر
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا
روایت کی ہے "اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ..... تا..... اَلَا أَنْتَ" (اے اللہ
میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتا ہوں، بس تو ہی فضل و رحمت کا مالک ہے)۔

(مجم کبیر طبرانی)

(تشریح) اسی سلسلہ معارفِ اہم حدیث میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو دنیوی اور دینی نعمتیں نصیب ہوں ان کو قرآن و حدیث کی زبان میں فضل سے تعبیر کیا
جاتا ہے اور روحانی و اخروی نعمتوں کو رحمت سے۔ اس بنا پر اس دعا کا مطلب یہ ہوا
کہ اے اللہ دنیوی و اخروی اور مادی و روحانی سب نعمتوں کا مالک تو ہی ہے، تیرے سوا
کوئی نہیں، جو کچھ بھی دے سکے اس کے لیے میں تجھ ہی سے دونوں قسم کی نعمتوں کا طالب
و سائل ہوں۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً وَ
مَيِّتَةً سَوِيَّةً وَ مَرَدًّا أَعْيَرَ مُخْزِيًّا وَلَا خَاضِعًا.

_____ رواہ البزار و المحکم والطبرانی فی الکبیر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
"عار و ادب" کی ہے "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ..... تَا ..... وَلَا خَاضِعًا" (اے
اللہ میں تجھ سے آگاہ ہوں پاک صاف زندگی اور ڈھنگ کی موت (جس میں کوئی
بدنامی نہ ہو) اور (اصلی وطن آخرت کی طرف) ایسی مراجعت جس میں رنج و آزار
نہ ہو) (منہ بزار، مستدرک حاکم، معجم کبیر طبرانی)

(تشریح) آدمی کے لیے تین ہی مرحلے ہیں، ایک اس دنیا کی زندگی کا مرحلہ، دوسرا موت
کا مرحلہ اور تیسرا دار آخرت کا مرحلہ، اس مختصر دعا میں تینوں مرحلوں کے لیے بڑے سادہ
انعام میں بہترین دعا موجود ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ الْفَعْنِي بِمَا عَمَلْتَنِي وَ عَلَيَّ
مَا مَقَعْتَنِي وَ زِدْنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ _____ رواہ الترمذی و ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا
روایت کی "اللَّهُمَّ الْفَعْنِي ..... تَا ..... وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ"
(اے اللہ جو کچھ علم تو نے مجھے عطا فرمایا اس کو میرے لیے نفع مند بنائے (یعنی مجھے
اس پوئلگہ کی توفیق دے) اور مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نافع ہو اور
میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے ہر حال میں اور میں اللہ کی
پناہ چاہتا ہوں دوزخوں کے حال سے) (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةً
عَلِيًّا وَلَا تَشْرَعْ بَيْنِي صَاحِبًا مَا أَعْطَيْتَنِي _____ رواہ البزار

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا

روایت کی ہے "اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ مَا أَغْلَبَنِي" دے اللہ مجھے ہل بھر کے

لیے میرے نفس کے حوالہ نہ کر، اور جو کوئی اچھی چیز (اچھا عمل یا اچھا حال) تو نے

مجھے عطا فرمایا ہے اس کو مجھے دے دے (مستند بخاری)

(تشریح) بندوں کے پاس جو کچھ خیر ہے وہ صرف اللہ کی توفیق اور اس کی عطا ہے،

اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے بھی نگاہِ کرم پھیر لے اور بندہ کو اس کے نفس کے حوالے کرے تو وہ

محروم ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے ہر عارفِ بندہ کے دل کی یہ صدا ہوتی ہے کہ اے اللہ ایک لمحہ

کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ کر، ہر دم میری نگرانی اور مجھ پر نظرِ کرم فرما۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ

كِبَرِ سِنِيَّ وَانْقِطَاعِ عُمُرِي۔۔۔۔۔ رواہ الحاکم

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے یہ دُعا روایت کی ہے "اللَّهُمَّ اجْعَلْ... تا... وَانْقِطَاعِ عُمُرِي" دے اللہ

میرے بڑھاپے کے دنوں میں اور میری عمر کے آخری حصہ میں میری روزی میں

زیادہ سے زیادہ وسعت فرما (مستند حاکم)

(تشریح) بڑھاپے میں اور عمر کے آخری حصہ میں رزق کی تنگی کی زیادہ تکلیف وہ ہو سکتی ہو

کیونکہ آدمی اس وقت دوڑ بھاگ اور جدوجہد کے قابل نہیں ہوتا، علاوہ ازیں وہ موت

کے قرب کا زمانہ ہوتا ہے، اور ہر مومن کی آرزو یہ ہونی چاہئے کہ اس زمانہ میں آدمی اللہ

کی یاد اور آخرت کی تیاری کے لیے دوسری تمام فکروں سے فاسخ اور آزاد ہو، اس لیے یہ

مسنون دُعا ہر مومن کے دل کی دھڑکن ہونی چاہئے۔ "اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ

عِنْدَ كِبَرِ سِنِيَّ وَانْقِطَاعِ عُمُرِي"

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ وَ

خَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَالِ فِيهِ۔

رواہ الطبرانی

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دُعا روایت

کی سب سے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ ..... تا ..... یوم القاک فیہ (اے
اللہ میرے عمر کے آخری حصہ کو میری زندگی کا بہترین حصہ کرنے اور میرے آخری عمل میری
زندگی کے بہترین عمل ہوں، اور میرا سب سے اچھا دن وہ ہو جو تیرے حضور میں میری عافری
کا دن ہو) (مجم کبیر طبرانی)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مَرْفُوعًا) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ
إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَعْفَرُوا۔

رواہ ابن ماجہ و البیہقی فی شعب الایمان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دعا فرمایا کرتے تھے "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي... تا... اسْتَغْفِرُوا" (اے اللہ مجھے
ان بندوں میں سے کرنے جن کا حال یہ ہو کہ جب کوئی اچھا اور نیکی کا کام کریں تو انہیں
دلی خوشی ہو اور جب ان سے کوئی برائی ہو جائے تو انہیں (درج ہو) اور وہ اللہ سے
استغفار کریں اور صاف پاہیں۔ (سنن ابن ماجہ، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) کسی بندہ کی سعادت اور اللہ کی نگاہ میں مقبولیت کی یہ خاص پہچان ہے کہ جب
کسی اچھے کام کی توفیق ملے تو دل کو خوشی ہو اور اندر ایک نورانیت محسوس ہو، اور جب کوئی
لغزش ہو جائے تو اندر ظلمت محسوس ہو اور اس کی وجہ سے درج اور دکھ ہو اور پھر ندامت و
استغفار ہو۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہی چیز مانگی گئی ہے۔ کہتے مختصر الفاظ میں کتنی عظیم
نعمت مانگ لی گئی ہے!

ترجمان السنہ

از مولانا بدیع عالم میرٹھی صاحب مدنی۔ جلد چہارم بھی آچکی ہے۔

حدیث کے تشریحی لکچر جس پر کتاب بلاشبہ عظیم المنظر ہے۔ تین جلدیں پہلے شائع ہو چکی تھیں حال
میں چوتھی جلد کراچی سے شائع ہوئی ہے قیمت ... جلد اول ... ۱۲/۰، جلد دوم ... ۱۰/۰ اور
جلد سوم ... ۱۳/۰ (جلد یکے کے ہر جلد کی اجرت ... ۲/۰)، جلد چہارم مجلد ... ۱۳/۰

یک دُعا عَتِ صَحْبَتِ اِہْلِ دِل

مجلس حضرت شاہ محمد تقی صاحبِ مجددی مدظلہ العالی

(عَمَّ قَبْدًا مَوْلَانَا سَيِّدَ الْاَبْنَاءِ الْحَسَنِ عَلِيُّ نَدْوِی)

(پانچویں مجلس)

(۲۳ شوال ۱۳۵۷ مطابق ۲۴ جنوری ۱۹۳۷ء خانقاہ شریف بمبئی) حاضرین مجلس: پتو

وقت ۱۰ بجے سے ۱۲ بجے تک)

فرمایا، میں آپ کے آنے سے پہلے بھی تلاوت میں سودہ ذکر پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اِنَّا نَزَّلْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبِدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اِنَّ اللَّهَ الدِّينَ الْخَالِصَ۔ میں انھیں الفاظ پر ٹھنک کر کھڑے ہو جانے کو بھی چاہتا ہے، ان مختصر الفاظ میں کیا کچھ فرمادیا گیا ہے۔ ایک ناواقف آدمی سچ دیکھتا ہے۔ اس میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن واقعت آدمی اس کو دیکھ کر اس کے اندر پورا تادور درخت دیکھ لیتا ہے۔ اس کی بیویں شاخیں، اس کے ہزاروں لاکھوں پتے اس کے سیکڑوں پھل، سب اس کو نظر آ جاتے ہیں، کر یہ سب اسی چھوٹے سے خول میں ہیں،

لے اس کتاب کا تارا جانا، اللہ عز و جہ کی طرف سے ہوا ہے اسے پیچھا، ہم نے یہ کتاب تہادی طرف سہائی کے ساتھ نازل کی ہے، ہم خدا کی عبادت کرو۔ اسی کے لیے عبادت خاص کر کے خیر و خالص عبادت خدا ہی کا حق ہے۔ "اغفر قات"

مگر اس دین اور اس قرآن کی قدر تو انہیں تو گون تھی، سمجھوں نے اس کو یہاں لکھی ہے جہاں کہ اور حق کی تلاش میں سرگرداں رہ کر پایا تھا، ان میں سے بعض بعض ایسے تھے جو یہودیوں کی عبادت گاہوں، عیسائیوں کے کلیساؤں میں دین حق کی تلاش کے لیے گئے، اور وہاں کے عابدوں، اور رابوں نے کہا کہ ہم تو یہاں چلتے ہوئے راستہ، اور وہاں دین پر ہیں، دین حق تو آنے والا ہے، پھر جب ان کو اپنا گھر مقصود نہ ملا، اور ان کا اخیر وقت آگیا تو انہوں نے بڑی حسرت سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا "خدا یا تو گواہ رہ کہ ہم اس دین حق کو ماننے ہیں، جو آنے والا ہے، اور ہم دین ابراہیمی پر جان دیے رہے ہیں۔"

اس کی ایک چھوٹی سی مثال ملی تو مجھے کہ مٹی جون کا روزہ ہو، آپ کی زبان خشک ہو، اور ہونٹوں پر پیریاں آجی ہوں، آفتاب غروب ہونے والا ہو، آپ کسی ضرورت سے کسی کام کے لیے بوڑھے پر بیٹھ کر جائیں اور وہ کسی میدان میں پونچ کر جہاں دور دور پانی نہ ہو فیصل ہو جائے، اب اطفال کا وقت آجائے اور پانی کا کہیں نام و نشان نہ ہو، اس وقت اگر آپ کو کوئی ایک گلاس پانی پیش کرے، تو آپ کی نگاہ میں اس کی کیا قیمت ہوگی، اور آپ اس کو کیسی بڑی نعمت اور آب حیات سمجھیں گے، دوسری مثال یوں سمجھیے کہ کسی شخص نے کسی عام آدمی سے کہا کہ جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤں ہوا تھا، وہ مجھے استنبول کے کتب خانہ میں موجود ہے، وہ شخص اس کی وقت اس کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھ لیتا ہے، ہزار دفتوں سے اس کو پاسپورٹ اور ویزا لٹا ہے، پھر سند کے سفر کی کلفتیں، اور مصارف، غرض وہ سراپا اشتیاق بنا ہوا قسطنطنیہ کے ساحل پر آتا ہے، جس وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس سرزمین پر جو جہاں وہ کلام اللہ، دین جو خدا کے آئینہ کی رسول پر نازل ہوا تھا، وہ پھولے نہیں سہاتا، وہ اپنی قسمت نہ لے سکتا ہے، اور اس پر ایک عالم بے خودی طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ بہترین شوق و اشتیاق رونا دھونا کتب خانہ کے دروازہ پر پہنچتا ہے، جہاں یہ گوبر نایاب موجود ہے، اب آپ ہی اندازہ کیجئے کہ وہ کن گاہوں سے اس کو دیکھے گا، کن ہاتھوں سے اس کو مس کرے گا، اور اس کی یہ تما پوری ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے آنا طویل سفر اختیار کیا، اور بڑی سے بڑی سختی برداشت کیں، اب اس کی مراد پوری ہونے کا وقت

ایا، یہی کام الہی ہے جس کو ہم پانچ روپے دس روپے خرچ کر کے بازار سے لے آتے ہیں آج قرآن مجید کے ان نسخوں سے مسجدوں کے طاق بھرے ہوئے ہیں اور کسی کو ان کی قدر و قیمت معلوم نہیں، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب بچا پہنا نہ نکلا، اور قرآن مجید کی طاعت کا سلسلہ شروع ہوا، تو ایک بزرگ نے فرمایا، کہ میں نے قرآن کو اکٹھے ہوئے دیکھا ہے، ساہوکارانہ اہمیت، اور قدر و قیمت کا ہے، میں ایک دس کو جانتا ہوں، ایک صاحب نے عرضی دئی کہ میں حج کو جا رہا ہوں، کوئی خاص تو جہ نہیں ہوئی، پانچ دس روپے دے دیے، کسی نے ذکر کیا کہ ایک صاحب ولایت جانے والے ہیں، ان کو بلایا، استغفال کیا، اور بغیر انکی طلب و ضرورت کے دو ہزار روپے پیش کر دیے، اصل یہ ہے کہ جس چیز کو آؤں دماغ میں، پرورش کرتا ہے، وہی تدارد و دخت بن کر اپنے وقت پر پھل دینے لگتا ہے، دخت کی آؤں پر کسا کرے، اور جب وہ پھول پھل دینے لگے تو اس پر اعتراض کرے یا تعجب، یہ کوئی عقل کی بات نہیں، یہی قرآن شریف ہے جس کی ایک آیت سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اونٹ سے گر گئے، ایسے بیمار پڑے کہ کئی روز تک لوگ ان کی عبادت کو آتے رہے، یہی قرآن شریف ہے، جو ہم پڑھتے ہیں اور کچھ اڑ نہیں ہوتا، ہمارے اور قرآن کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی شخص کے پاس کوئی آئینہ ہو، مدت سے وہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس کو آٹا کر کے دیکھتا ہے، اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا، شائع و بظاہر کہ اتے ہیں، مراقبات بتاتے ہیں، مرغوبات چھڑاتے ہیں، انبیاء نے مراقبہ نہیں بلکہ مشاہدہ کر لیا ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں، کہ آئینہ کو بدھا کر کے دیکھو سب کچھ نظر آجائے گا، یا اے ایمان والو! آمنوا اتقوا اللہ و لتنظر نفس ما قدمت لہا، بس یہی آئینہ کو بدھا کر کے دیکھنے کی تعلیم ہے۔

یہ ہے ایک استاد تھے جن سے میں عربی زبان کی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، ایک دن مجھے ایک کتاب کی فرنگ اور شرن مل گئی، جس میں پوری کتاب کچل کر دیا تھا، میں خوش

ہوں اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے اور سوچے کہ آسمان نے آنے والے دن کے لیے

دراز قیامت کے لیے، کیا کیا ہے؟ الفتنان

نوشہ اس کو اپنے استاد کے پاس لے گیا، انھوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، میں نے کہا کیا اس کو؟ میں کچھ غلطی ہے؟ کہنے لگے کہ غلطی؟ یہ اول سے آخر تک غلط ہے، کہنے لگے سب بڑی غلط بات یہ ہے کہ اس میں وہ لکھا ہے جو ہم سب ہی نہیں جانتے، ایسی کتاب کے ہوتے ہوئے ہم کو کون پوچھے گا، اور ہمارے پاس کون پڑھنے کو آئے گا۔ بس یہی قرآن مجید کا معاملہ ہے کہ وہ سب سے مشغفی کر دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے لیے اتنے علوم درکار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جہالت درکار ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس راہ میں جتنا ذکاوت کام دیتی ہے، اس علم کا قاعدہ ہے، کہ پڑھا تو قاعدہ سے جاتا ہے، پھر اس قاعدہ کو بھول کر اپنی اس طبعی روشنی سے جو اس علم سے حاصل ہوئی، کام لیا جاتا ہے، طب میں بھی یہی ہوتا ہے، اگر وہ روشنی یا ملک پیدا نہ ہو تو آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا، اسلام جذبات کو مارنے اور آزادی کو سلب کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، صرف ان کا وقت و محل بتاتا ہے ہر چیز اپنے وقت پر سمجھتی اور ذریعہ دیتی ہے۔

ریاست گردانی میں ایک مرتبہ نواب صاحب نے ایک صاحب کا تعارف کروایا، کریم اکٹر پنڈہ یا نصاب میرا یہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، اگر جواب نہ دے سکوں تو یہ نہ کہیے گا کہ میں نے ایک مسلمان عالم سے کچھ باتیں پوچھیں، وہ جواب نہ دے سکے، انھوں نے کہا کہ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے وقت دنیا کے تعلقات کو الگ کر کے اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں، عیسائی گرجوں میں ہرگز مندرہوں میں اور مسلمان مسجدوں میں ان سب تعلقات سے الگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا قرب تلاش کرتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں اعتکاف کا بھی طریقہ ہے، جس میں تمام تعلقات دنیا دی سے کچھ دیر کے لیے علیحدگی ہو جاتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ جنت میں شراب بھی ہے، حویں بھی ہیں، اور اللہ کا قرب بھی، یہ تو دنیا میں بھی نہ ہوتا تھا، اور شراب تو ایسی ہی چیز ہے کہ اس کا تو اس موقع پر قرآن شریف میں ذکر بھی نہ ہوتا تھا؟

میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے سوال سے بہت خوش ہوں، میں غور

اور تحقیق کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہوں، جو مجھے پسند نہیں، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں، اس لیے اور سہولت ہے، میں نے کہا کہ ہمارے حکماء بڑے بڑے قد سے جلاتے ہیں، لیکن ان میں وہ اثر نہیں ہوتا، جو آپ کی چھوٹی سی گولی میں اثر ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ بھی بیان کریں گے، کہ اس گولی میں دوا کا جو ہر آگیا ہے، اور جتنا کسی چیز کا جو ہر نکالا جاتا ہے، اور فاضل اجزاء کم کر دیے جاتے ہیں، طاقت بڑھتی جاتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انسان سب میں اشرف المخلوقات ہے، جاتا ہے، اور سب اشیاء اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان کامل کسے کہیں گے۔؟ اسی کو نابا جس میں کمالات انسانی مکمل طور پر موجود ہوں، کولا، لنگڑا، اندھا، اپاہج نہ ہو، اب یہ عرض ہے کہ موت کے ذریعہ انسان کے ارضی اجزاء تو الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو ہر رہ جاتا ہے، اس سے اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے سب کمالات اور طاقتیں ترقی کر جاتی ہیں، اب یہ تمام طاقتیں اور کمالات جنت میں موجود ہوں، اور محلِ صرف نہ ہو، تو یہ رحمت ہے یا عذاب؟ کسی کو سخت حکومت و خزانہ، اور گھر کے لوگ دیے گئے ہوں، اور کہہ دیا جائے کہ خبردار نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، تو یہ اس کے حق میں رحمت ہے، یا اچھی خاصی سزا؟ یہی جنت کی ان نعمتوں کی تحقیق و حکمت ہے، آپ جو بار بار شراب کو دہرا رہے ہیں، تو آپ کی کون سی دوا شراب سے خالی ہے، محل بدل گیا، تو وہ اب اچھی چیز بن گئی، اور اس سے صحت ہونے لگی، تو اس پر وہ خاموش ہو گئے۔

فرمایا مجھے بحث و مناظرہ کا یہی طریقہ پسند ہے، کہ بغیر دل آزاری، اور صدمہ و نفرت کو ابھارنے والی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی بات سمجھانے، اور دل نشین کرنے کی کوشش کی جائے، مناظرہ کا وہ طرز پسند نہیں جس کو ”دندان شکن“ کہا جاتا ہے، صبح

فرمایا! مقصدِ تخلیق کو سمجھا کر ایک ایسی تعلیم میں منہمک ہونا جو موت کے بعد کی زندگی میں کام آنے والی نہیں، لوگ بڑی عقلمندی اور ترقی سمجھتے ہیں۔ اس تعلیم میں کوئی حرج نہیں، ضرورت کے لحاظ سے اس کو اختیار کیا جاسکتا ہے، مگر اس کو کمال اور ترقی سمجھنا ایسے جا بے پاخانہ جانا ضروری کام ہے، مگر وہاں بیٹھ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ نعمتِ خانہ میں بیٹھا ہوں، کل ایک بچے نے دل خوش کر دیا، اس سے پوچھا، میاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ عمر ضائع کر رہا ہوں۔ یہ احساس اور اعتراف بڑی چیز ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب چند آدمی کسی بات کو کہنے لگتے ہیں تو لوگ اس کو یقین کر لیتے ہیں، ایک کے دو کے، جب متعدد آدمی ایک بات کو کہتے ہیں تو اچھے اچھے آدمیوں کو یقین آ جاتا ہے، حالانکہ کسی کے کہنے سے حقیقت نہیں بدلتی، ایک بزرگ نے بکری کا بچہ خریدا، دو تین ٹھکوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ یہ بچہ ٹھگنا چاہیے، ان میں سے ایک نے اُس راستہ پر جس سے یہ بزرگ گزر رہے تھے ایک درخت کے نیچے مصلیٰ بچھا کر تسبیح پڑھنی شروع کر دی، نقشہ صورت لا رہا کہ وہ نیچے دار جی، جب وہ بزرگ پاس سے گزرے تو یہ حضرت لبیک کر پونچھے، بڑے ادب سے سلام کیا، دست بوسی کی اور کہنے لگے کہ حضور! اس کے لب پلید ہیں، اس کے روئیں بھی ناپاک ہیں، آپ نے ضرور چوکیداری کے لیے اس کو خریدا ہوگا، اس کے لیے تو بے شک جائز ہے، انھوں نے بھڑک دیا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بکری کا بچہ ہے، آپ کہا کر رہے ہیں؟ ذرا باتھو کہ جو ذکرِ معذرت کی اور کہا کہ یہ میری نگاہوں کا قصور ہے، اھلا آپ جیسے بزرگ کس خریدیں گے؟ آگے بڑھے تو ایک اور صاحب اسی طرح مقدس صورت بنائے ہوئے، آگے بڑھے اور قدموں میں گر گئے، کہنے لگے کہ اچھے لوگوں کی زیارت کبھی کفارہ ذنوب ہے، حضور نے حکمت کی حفاظت کے لیے اس کو لیا ہوگا، انھوں نے پھر ڈانٹا اور کہا کہ ”آپ کو سمجھائی نہیں دیتا کہ یہ بکری کا بچہ ہے یا کتا ہے۔“ کہنے لگے ”حضرت نے صبح فرمایا۔ میں تجھ کو، میری نگاہیں بھوٹی۔“ آگے بڑھے تو تیسرے صاحب ملے اور کہا کہ ”حضرت یہ بڑی اچھی نسل کا معلوم ہوتا ہے، تازی کتا ہے“ اس پر وہ بھی شبہ میں پڑ گئے اور کہنے لگے ایک غلطی کر سکتا ہے، دو غلطی کر سکتے ہیں، اتنے آدمی

بہراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

مکتوبات، علمی و ادبی تبرکات

ترجمہ - مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

من شحات اقلام قدوة الادباء الشیخ عبدالعزیز

۔۔ ولما تمة تحمیر الجواب و
حان تختم الكتاب دار
فی خذی ان اخبركم
ببعض النعم التي انعم
الله علي وثبت اساسها
واختار براسها لدی۔
فمنها ان سیدی والدی
رضی اللہ عنہ لثابو فی
والحق بالملء الاعنی
تترکني صغیر السن الا انی
لہ اعداد مع صغیر سنی
اب جبکہ جواب لکھا جا چکا اور مضمون
خط ختم ہو رہا ہے۔ میرے دل میں یہ
بات آئی کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی
بہت سی نعمتوں میں سے ان چند نعمتوں
سے مطلع کروں جو اس نے میرے
اوپر خاص طور پر کی ہیں۔ مثلاً ان
نعمتوں کے ایک یہ ہے کہ حضرت والدہ
ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب وفات پائی
اور طوار اعلیٰ سے ملحق ہوئے انھوں نے
مجھے صغیر السن چھوڑا تھا، مگر میں نے
باوجود اپنی کم عمری کے ان کے علوم

علماً من علومہ و مثاناً من
 شیونہ اِکلاً و قد آخذت منه
 بجملة کایفة و تشبثت من
 اذیالہ بقطعة وافیة و ذلك
 من فضل اللہ علینا و علی
 الناس و کان من اسباب ذلك
 ما رزقته منذ اوجبت عن الملائكة
 و نيطت بی العباد مشغولاً
 بمصاحبتہ مولماً بقربہ
 و محالستہ ..... و بہا یظهر
 عما من المناسبات الروحیة
 والاستعدادیة و تبرز
 حنائیہا۔ و ترک اخوی
 کلہم لم یصوا شدی علومہ
 الخاصة و لا اخذ و امنہ
 مما یعد ہر لاخذ علومہ
 حتی ان اخی رفیع الدین
 سلمہ اللہ کان مشغولاً بالفوائد
 الضیائیة و تعلیقات الکافیة
 اذ هجمت هذه الواقعة
 الکی اطوار الالباب و اسطالت
 علی القلوب و الاسکباد
 فوققنی اللہ تعالیٰ لاہم

میں سے کوئی علم نہ چھوڑا جس کو حاصل
 نہ کیا ہو۔ اتنی عمر میں میں نے اس سے
 کافی استفادہ کیا۔ یہ محض اللہ کا فضل
 تھا میرے اوپر اور تمام انسانوں پر۔
 کم عمری میں استفادہ کرنے کے اباب
 میں سے ایک سبب ظاہر یہ بھی تھا کہ
 میں نے جب سے ہوش سنبھالا برابر
 حضرت والد ماجد کی صحبت اقدس
 میں رہنے اور ان کی مجلس اقدس میں
 بیٹھنے کا یہد شوق رکھا تھا۔ صحبت
 و محالست سے مناسبات روحانی کے
 محاسن اور استعداد علمی کے کمالات
 جلوہ گر ہوا کرتے ہیں۔ والد ماجد نے
 میرے کمائیوں کو اس مالی میں اور
 اس عمر میں چھوڑا تھا کہ انھوں نے
 حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علوم خاصہ کو
 بالکل بھی نہیں چھوڑا تھا اور نہ ضروری
 علوم میں سے اتنا بڑھا تھا کہ ان کے
 علوم خاصہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن
 جاتے۔ حتیٰ کہ رفیع الدین سلمہ زائد فیاض
 و شرح جامی، اہد تعلیقات کا یہ بڑھ
 رہے تھے کہ والد ماجد کی وفات کا
 حال گاہ اہد ہوش رہا و اقامہ پیش آگیا۔

ورعیتہم الیٰ ہذا الشان و
 حشہم علیٰ تحصیل العلم و
 اخذہ بکل لسان۔ فاشتر
 ذلک فیہم واشتغلوا بقراءة الکتاب
 وسماعہا علیٰ ہذا الفقیر فجاءوا
 الحمد للہ کما تشاہدہ القلوب
 وتلذذوا الاعین آثار فیج الدین
 فقد حفظ القرآن کلاً وقرغ
 بحمد اللہ من تحصیل العلوم
 کلہا الاسیما الادبیۃ والفلسفۃ
 والاصول من العلوم الدینیۃ
 بل اخذ من العلوم الغریبیۃ
 کالہیئتۃ والنجوم والحساب
 والہندستہ وما یجری مجراھا
 من الرمل والجفر والتاریخ
 وعلم الفرائض والشعر ورسائل
 التصوف لم یحظ وافیر وبقی لہ
 العبور علی الصحاح الستہ و
 غیرہا من کتب الحدیث
 وعسی ان یوفقہ اللہ تعالیٰ
 لذلک ایضاً وهو حمد اللہ
 مشغول بتفسیر البیضاوی و
 مشغوف بالتدریس.....

اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے
 سب بھائیوں کو تحصیل علم اور ہر
 راج الوقت زبان سیکھنے کی ترغیب
 دی، چنانچہ ان پر سیری ترغیب کا
 اثر ہوا اور وہ اس فقیر کے پاس کتابوں
 کے پڑھنے اور سننے میں مشغول رہے
 تاکہ الحمد للہ حسب دواہ ایسی استفادہ
 پیدا کی جس سے انھیں ٹھنڈی ہوتی
 ہیں۔ بہر حال رفیع الدین نے قرآن
 مجید حفظ کر لیا ہے اور وہ بعد اللہ تمام
 علوم کی تحصیل سے فارغ ہو چکے ہیں
 خاص طور پر علم الادبیۃ اور فلسفہ اور
 علوم دینیہ کی دونوں اعلیٰ درجہ کی
 حدت، میں ان کو تفسیر حاصل ہے۔
 بلکہ انھوں نے علوم غریبہ بھی حاصل
 کیے ہیں جیسے ہندستہ، نجوم، حساب،
 ہندسہ، رمل، جفر، تاریخ، علم الفرائض
 علم شعر، نیز رسائل تصوف بھی پڑھے
 ہیں اور ان کو علم الحدیث میں پورا چہرہ
 حصہ ملا ہے۔ انھیں ان کا صحاح ستہ
 وغیرہ پر عبور یعنی دورہ بردیث باقی ہے۔
 امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب توفیق
 عطا فرمائے گا۔

وله تعليقات وتدقيقات
تقرئها العين وتسرُّبها الصد
فالحمد لله على ذلك -
ولما عبد القادر فهو ايضا
فرغ بحمد الله من حفظ القرآن
كله وسمع في التراجع مرات
وهو الآن مشغول بالقطبي
وحراشي السبيل عليه -
واما عبد الغني فقد حفظ
نصف القرآن وهو مشغول
بہم ۱۰۰۰۰۰۰

بجداثر فی احوال وہ تفسیر بیاضی
پڑھ رہے ہیں اور درس و تدریس سے
بھی خفت رکھتے ہیں .... ان کے
قلم سے تعلیقات اور تدقیقات بھی ہیں
جن کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب
ہوتی ہے اور دل کو سرور حاصل ہوتا
ہے۔
عبد القادر بھی بحمد اللہ حفظ قرآن
سے فارغ ہو چکے ہیں اور کئی مرتبہ
ترادج بنا چکے ہیں۔ اس وقت وہ
قطبی اور اس کے حاشی سید پڑھ رہے
ہیں۔ عبد الغنی نصف قرآن مجید
ختم کر چکے ہیں۔ ابھی اسی میں مشغول
ہیں.....

من عبارات الشيخ الاجل في تعريف الدہلی

الدہلی وما الدہلی... ہی
خیر البلاد ومنفعۃ العباد
یومئذ اهل اللالیہ من کل
مکان یسمی... لیشہدوا
منافع لهم ویأخذوا الادب
فیہا ویخوضوا فی کل من العلم
غور عمیق۔ اہلہا خیر
دہلی کیا ہے؟ دہلی ایک بہترین شہر
ہے لوگوں کی منفعت کا مرکز ہے،
عقل مند لوگ دور دور سے یہاں آتے
ہیں تاکہ اپنے منافع کو پہنچیں اور
یہاں علم و ادب سیکیں اور یہاں
وہ کہ ہر علم کے اندر غور و خوض کریں
یہاں کے باغداد سیرین آدمی ہیں

اہل ولسانہا اسہل من کل
 سہل تری العربی فیہا لا یتفجر
 من لسانہ والا صغانی یظنہا
 خیراً من اصغیانہ والشرانی
 قد اُلغی فیہا بجزائرنہ والا فاعنتہ
 من اقل عبید ماہ الکشمیرۃ
 من طارفہا رتلیدہا تحید
 فیہا اشیاء لم تعرف لہا
 اسماً وتظربہا رجالہ
 مددک منہم رسماً لعمدک انہا
 زبدۃ جمیع الاقالیم ومسکن
 ارباب الدول والغیم المال
 فیہا یمیل عنہ العیون بل
 لاید وکہ الظنون والذہب
 قد ذہب عن القیاس الغضہ
 قد فضضت عقول الناس
 والحریر تجاوز من الاحرار
 الی العبید فالناظر لیشبہ
 کل یوم فیہا بالعبید ق
 والقرآن الحمید لو اصغبت
 الی محامدہا لتعجببت وقلت
 ذلک امر عبید متی ما
 خرجت الی سوقہا وتسللت

ان کی زبان بڑی سہل اور آسان ہے
 عرب کے باشندے کو دیکھ گے کہ اپنی
 زبان کی وجہ سے یہاں پر پناہ نہیں
 ہوتا۔ اصغانی اس شہر کو اپنے اصغیان
 سے بھی اچھا سمجھتا ہے اور تورانی
 نے تو اس کو اپنا وطن بنالیا ہے۔
 افاغنے دہلی کے دگرات کرنے کے
 لحاظ سے ہندام ہیں۔ اور کشمیری اپنے
 تعلق کی بنا پر، یہاں کا مال حیدر
 قدیم ہیں۔ تم یہاں پر کچھ ایسی چیزیں
 دیکھو گے جن کے تم کو نام بھی معلوم
 نہیں اور ایسے اشخاص بھی یہاں
 پاؤ گے جن کے رسم و رواج تک سے
 تم واقف نہیں۔ بقتہم کتابوں کو
 یہ شہر تمام اقالیم میں (بعض لحاظ سے)
 ایک عمدہ اور منتخب شہر ہے۔ یہ
 ارباب دول و غنیم کا مسکن ہے۔ یہاں
 مال اس کثرت سے ہے کہ نظریں اس
 سے اعراض کرتی ہیں اور اس کی
 مقدار سمجھ میں نہیں آسکتی۔ یہاں
 سبنا قیاس سے باہر ہے اور عادی
 کی فراوانی نے لوگوں کی عقلوں کو
 حیران کر رکھا ہے۔ یہاں پر نیم اجوار

انجامها لما ادرتبت انك
لغى خلق جديد - قينادى
لك هاتفا من فلك فكشفنا
علك غطاءك فبصرك
اليوم حديثه -

مے متجاوز ہو کر ظالموں تک پہنچ گیا
ہے۔ فلک کو دروازہ میاں حیدر کا شہ
ہوتا ہے۔
قسم ہو فلک کا عجب کی اگر تم اس شہ کی
تشریفوں کی طرف کان لگا دو گے تو تعجب
کو گے اور کہو گے کہ یہ امر عجب ہے،
اور جب تم اس کے بازاروں اور محلوں
کی طرف جاؤ گے تو تم کو بالکل شک نہ
ہوگا کہ تم خلق جدید کے اندر ہو اس
وقت فلک سے ہاتھ طبعی تم کو ہٹا
دے گا۔ اور یہ آیت پڑھے گا۔
"ہم نے آج کے دن تیری آنکھوں سے
پردہ ہٹا دیا۔ اب تیری نگاہ تیز ہے۔"

خواجہ حسن مودودی لکھنؤی نے حضرت شاہ
عبدالعزیزؒ کو ایک مکتوب فارسی زبان میں

ایک اہم مکتوب اور اس کا جواب

تقریر فرمایا جس کا ترجمہ بطور خلاصہ یہ ہے۔

محانت آگاہ معارف پناہ جامع علوم فقہی و عادی فنون رسمی مولانا مولوی
شاہ عبدالعزیز صاحب — فقیر عاصمی پر معاصی حسن مودودی عفا اللہ عنہ
کی طرف سے بعد سلام ملاحظہ فرمائیں۔

کن، حافظ الملک ادب محمد خان بہادر ابن حافظ الملک حافظ رحمت
خان بہادر شہید مغفور میرے پاس تشریف لائے تھے۔ انہوں نے گفتگو میں انھوں
نے فرمایا کہ آپ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کو لکھیں کہ انھوں نے اپنی
کتاب منقلب، متحدہ اثنا عشریہ میں حضرت شیعہ کے اس اعتراض کا کوئی جواب

نہیں دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خدات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علاوہ تمام خلفاء راشدین کو دوسرے امراء کا تالچ کر کے روانہ فرمایا ہے حضرت علیؑ کو کسی کا تالچ کر کے کسی لشکر میں نہیں بھیجا اس سے تینوں خلفائے راشدین کے مقابلے میں حضرت علیؑ کی ترجیح ثابت ہوئی ہے۔

اگر شاہ صاحب ایسا جواب تحریر فرمادیں جو تسکین بخش اور دافع خطرات و شبہات ہو تو بڑی مرانی ہوگی۔ اسی وجہ سے میں خدمت عالی میں لکھ رہا ہوں۔ اگر آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں گے تو باعث اجر ہوگا۔ اگرچہ میرے پاس بھی اس سوال کا جواب دلائل قویہ کے ساتھ موجود ہے، لیکن چونکہ جواب صاحب آپ ہی سے دریافت کرنا چاہتے ہیں میرے جواب سے ان کو تسکین نہ ہوگی اسی بنا پر میں نے ان کو غرور اس کا جواب نہیں دیا۔

مولانا رفیع الدین صاحب، مولوی عبدالقادر صاحب سے سلام منوں
فرمادیں۔ حاجی شرف الدین خاں آپ تینوں حضرات کو سلام منوں ہو پکارتے ہیں۔

جواب از جانب حضرت شاہ عبدالعزیزؒ

..... خدمت سلاطین الاسلام	..... موصون بادعوات حمیدہ مسمی
ذنبہ الابرار الختام، بآق مضار البلاغۃ	باسم جن مخلق بخلق حسن۔ طریقت
واللہن السنی بالاسم الحسن، المتخلق	اور نسب میں مودودی جن بھری کے
بالتخلیق الحسن مودودیۃ الطریقۃ الذنب	ہم نام یعنی خواجه حسن لکھنوی، نقیر بے
بصدی الاسلام والادب سلمہ اللہ تعالیٰ	بیچ و ناچیز عبدالعزیز عفا اللہ عنہ
اذنب نقیر بے بیچ و ناچیز مسمی	کی طرف سے ایسا سلام منوں قبول
بعبہ العزیز عفا اللہ عنہ نیۃ الاسلام	فرمائیں جو اشیائے بید سے مقدور ہے۔
مقدور ان اشیائے الاکلام قبول فرماید	اس کے بعد واضح ہو کہ آپ کا
بعد از آنکہ صحیفہ شریفہ و نیقۃ انیقۃ	مکتوب گرامی موصول ہو کر مسرت کا

در اقصی وصول عزت شمول آورد و
بجست آلود فرمود اگر چه بسبب امر من
گوناگون دعوای من بوقلموں حواس غشہ
ظاہری در انتشار و در رکعت باطنی در
مجاہدہ اسقام و آلام گرفتار۔۔۔ معذرا
امثالاً للام الشریف، بتحریر حجاب
سوال ذاب حافظ الملک کا سپردا۔

در تحفہ اثنا عشریہ گفتگوئے شیعہ
و سنی است بمبحث تفصیل در آں
اندر ارج ندارد و ایں سوال متوجہ
در مسئلہ تفصیل است لاجرم در تحفہ،
مذکور نشدہ۔

ازیں سوال دو جواب گفتہ اند
اولیٰ جواب ابی بسیر در روایت است
و دوم جواب ابی بصر در روایت۔
حاصل جواب اول آنکہ از مجموع سیر
آنسہ کہ معلوم است کہ آنسہ در صحیح
کس را از بنی اشم بکہ بنی اُمیہ نیز ابو
اکثر اوقات، تابع و پیغمبرے نفرمودہ
اند دریں امر، حضرت حمزہؓ و ابوعبیدہ
بنہ الحارث بن عبدالمطلب و حضرت
عباسؓ و حضرت جعفرؓ و حضرت
عقیلؓ و فضل بن عباسؓ را پیغمبر

باعث ہوا۔ اگر چه امر من گوناگون
اور حواس بوقلموں کی وجہ سے حواس
غشہ ظاہری انتشار پذیر ہیں اور معذرا
باطنی اسقام و آلام کی مشقت میں
گرفتار ہیں۔ پھر بھی ذاب حافظ الملک
(محبت خان) کے سوال کا جواب
دیتا ہوں۔

(در اصل) تحفہ اثنا عشریہ میں
بمبحث شیعہ و سنی ہے۔ تفصیل کا بحث
اس کے اندر نہیں ہے اور یہ سوال
مسئلہ تفصیل سے صلیٰ رکعت ہے اسی
وجہ سے تحفہ میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اس سوال کے دو جواب دیے گئے
ہیں۔ پہلا جواب ابی بسیر در روایت کا
ہے اور دوسرا ابی بصر در روایت کا۔
پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کتب
سیرت آنسہ در صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے
مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ آنحضرت صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے
بنی اشم بکہ بنی اُمیہ میں سے بھی
کسی شخص کو اکثر اوقات نہیں کبھی
دوسرے خاندان کا تابع نہیں بنایا
اس معاملے میں حضرت حمزہؓ حضرت

بن الحارثؓ و حضرت عثمان بن عفانؓ
اموی و خالد بن سعید بن العاص امویؓ
شریک اند۔ اگر ایس امتیاز و جگہ
ہست نیز ہمہ راست۔ و ہش آنت
کو ایس ہر دو قبیلہ از قدیم ریاست
قریش داشتند و بسبب قرابت
ایہا با جناب رسولؐ شرف دیگر ایہا
را افزود و نعم ماقبل۔

کنند خویش نیاز تو نازی زبید
بہن یک کس اگر یک قبیلہ ناز کند
ہیں اگر ایہا راتاج دیگرے می
فرمودند خیلے شاق و گراں و طہان
و از سبب ایہا می آمد و نزد یک تکلیف
الانہا حق می رسید و شارع حکم است
بشیر و ہر تکلیف مراعات می فرماید۔
و ایس وہ را کسے کہ در حق انداز
و است پیداشدہ اند و اخوان دینی عالم
خود را تجریم و استخوان نموده گرای ایہیں
فی قصہ۔ ع

حاجت تنہیہ نیست خارین آگاہ را
و حاصل جواب ثانی از سبب تنہیہ مقدمہ
است و آن مقدمہ ایس است کہ سنت
اشتر جاری است کہ لوط با نعلی در پناہ

ابوہمدہ بن الحارث بن عبدالمطلبؓ
حضرت عباسؓ حضرت جعفرؓ حضرت
عقیلؓ حضرت فضل بن عباسؓ
حضرت ابوسفیان بن الحارثؓ حضرت
عثمان بن عفان امویؓ اور حضرت
خالد بن سعید بن العاص امویؓ بھی
شریک ہیں۔ اگر اس امتیاز کی ہنا
ہو کسی کو ترجیح ہے تو ان سب کے
لیے ہے۔ ان دونوں قبیلوں کو کسی
کاتاج نہ کرنے کی وجہ ہے کہ دونوں
قبیلے قدیم سے قریش کی سرداری کے
دارل و حال تھے پھر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی قرابت قریبہ کی وجہ سے
ایک اور شرف بھی ان دونوں قبیلوں
کو حاصل ہو گیا کسی شاعر نے کیا خوب
کہا ہے۔ کنند خویش نیاز تو نازی
و یعنی اے محبوب میرے خویش و اقارب
میرے نازی کی بنا پر ناز کرتے ہیں۔ اگر کسی
ایک فرد کے کمال کی وجہ سے ہر قبیلہ
ناز کرے تو یہ بات ایک حد تک زیبا ہو
اگر ان کو کسی دوسرے قبیلے کے کسی فرد
کے تابع بنایا جاتا تو اس کا امکان تھا
کہ مڑا جاتا اور طہان الگو بہت شاق و

کمال پر پہنچ کر مرتبہ شرفی آں فی شرف
 مگر ایسا مرتبہ جسے دہ مرتبہ علیا از
 کمال پہنچ کر نہ پہنچے پہنچے پہنچے
 سا فائدہ کدہ باشد و مصلحت اش تنگی می کند
 و عہدہ بغیر مرتبہ کما یعنی پہنچی تو اندام
 غیر از انبیا و اہل بیت میں امر یکساں اند
 اولیاء تادوتے کہ مشن از ادب و اتباع
 پیسہ ان خود کردہ ہر تہہ ارشاد
 فرمیدہ و اولیاء تادوتے کہ ساسا
 لے خود را تادواں نگشتہ و گرد مدرسہ
 خود را اند ہر تہہ مدرسہ و تعلیم فرمیدہ
 اند و ہمچنین در فرقہ امراء و دیگر
 اہل حق و منافع مجرب و متبحر
 است و قاعدہ کلیہ نیز ہمیں را
 اقتضای کدہ بود و وجہ اول آنکہ
 بلوغ نفوس با نفسی کمال خود تمدیدی
 است۔
 و کہہ تہہ ریاست متغایب
 مردوستہ است تا وقتیکہ شخصے مدے
 دلا مردوسی تاج نشہ باشد و وقت
 میخصرت حق البقیں نمی تولد کہ حق
 محالہ با ہر فرسین ہند و بداند کہ
 مردوسی و عیت را یکدام کہ ہم لوک

گزنہ اور بات تکلیف الایطلاق
 کی حد تک پہنچ جائے۔ شارع کے
 سائے اصول قوانین یعنی بر حکمت میں۔
 اور ہر حکمت میں تفسیر کی رعایت ملحوظ رکھی
 گئی ہے۔ یہاں بھی یہی کاغذ کھا گیا اس
 بات کو کہ وہ لوگ جو خاندان ریاست میں
 پیدا ہوئے ہیں اور اپنے سگے بھائیوں اور
 چچا زاد بھائیوں کا تجربہ و امتحان کیے
 ہوئے ہیں بدیہی طور پر سمجھ سکتے ہیں "عارف آگاہ
 کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی"۔
 دوسرے جواب کا حاصل ایک مقدمہ
 کی تمہید پر موقوف ہے وہ مقدمہ یہ ہے
 کہ سنت اللہ اس طرح جاری ہے کہ
 منتہائے کمال پر پہنچنا شرفی مرتبہ کہ
 طے کیے بغیر کا حقہ میسر نہیں ہوتا۔
 اگر ہر شخص کو ابتداء ہی میں کمال کا مرتبہ
 عالی دے دیا جائے بغیر اس کے کہ وہ بچے
 کے درجات و مراتب طے کرے تو ایسی
 صورت میں اس کا حوصلہ تنگ ہو جائے
 گا اور اس مرتبے کی ذمہ داری سے
 کا حقہ عہدہ برآ نہ ہو سکے گا۔ حضرت
 انبیا و علیہم السلام کے علاوہ تمام انسانی
 اس امر میں مساوی ہیں، اولیاء کو دیکھئے

قہار و عظیم قلوب، زبان کردہ انکلام
 کہ ام ملک متغیر می شود و دم می گنجد پس
 ریاست ادنیٰ جتہا ممکن نمی پذیرد و چون
 این قدر مہم شدیدی گویم کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم را چنان پر از اعداد و پر
 بسیار استفاد می شود خلافت اہل بیت
 بزرگ علی را تہم از غیب معلوم شدہ بود
 و چون غلیف راجع را تابلیت و چہار
 سال مزدویت و بیعت و فرمان سہ
 کس مختلف الامر مزجہ برداشتن مقدور
 بود حاجت مشق کنائیدن آیکار بجزو
 خود بود و غلیف ثالث را کرداد و از دہ
 سال مشق این کار مقدار بود و نیز فرمان
 دو کس مانند ایشان ہم مملو مشق
 این کار شدہ و بختان چنین کہ اینہما را
 بلا فصل بعد از وفات آنجناب صلی اللہ
 علیہ وسلم ریاست مقدور بود اینہما را
 مشق این کار بکف خود کنائیدن ضرور
 افتاد زیرا کہ غلیف اول بجز وفات
 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر منصب
 ریاست نشستن و خلیفہ دوم بفاصلہ
 دو سال و سہ ماہ بکف خود غلیف اول
 من حیث المشورہ و الوزارۃ شریک

جب تک انہوں نے ادب کی مشق نہ کی ہے
 مرشدوں کی اتباع نہیں کی، عزت و ارشاد
 کو نہیں پہنچے، اسی طرح علم و فضل کو تحقیک
 ماہما سال اپنے استادوں کی تادیب
 نہیں کھائیں اور مدقوں مدرسے کی خاک
 نہیں چھائی، بعد میں تعلیم کی منزل پر ناز
 نہ ہے، یہی بات فرق امراء اور دیگر اہل
 حرفہ و اہل صنعت میں آزمائی جا چکی ہے۔
 اور حکمت کا قاعدہ بھی اسی کا اقتضا کرتا
 ہے دو سبب سے (۱) حد کمال تک مقصود
 کا پہنچنا (۲) یہ بھی ہے ریاست و فرائض
 تالیف و ایسے وابستہ ہے۔ جب تک کہ
 کوئی شخص لوہے کے کسی کا تاب نہ رہا ہوگا
 ریاست و سرور ای کے منصب پر پہنچنے
 کے بعد رعیت کے حقوق اچھی طرح ادا نہ کر
 سکے گا اور نہ یہ سمجھ سکے گا کہ رعیت کے
 دلوں کو کس کس طریقہ پر اور تدبیر سے اپنی
 طرف کھینچا جاسکتا ہے۔ اور کن کن باتوں
 سے رعیت اپنے سردار سے متغیر ہو جائیگا
 کرتی ہے۔ جب وہ اس گروہ نہ سمجھ سکے
 گا تو اس کی ریاست بھی قوت نہیں پا
 سکتی۔ جب یہ قدر بعد تہمید کھیجا
 چکا تو اب میں کتابوں کو اس حضرت

خلیفہ علیہ السلام کہ اگر نہ تھے تو نہ ہی معلوم
 می شد کہ خلیفہ اولیٰ رانیز بخیر و انصاف
 علیہ السلام کہ کثر افضلیت بصیرت و
 غدر و غیظ و دہم و بیشتر قیامت و
 ہاہوین و گریان فرمودہ اند نہ ہا بر آنکہ
 مزاج خلیفہ اولیٰ سحر الانقیاد بود
 ایشان را مشق جمعیت چندان ضرور
 نبود بخلاف خلیفہ دوم کہ در مزاج ایشان
 از قدیم اشتداد حکم رانی مجہول بود
 و الطیب بجا کی الشی بالفسد بیت
 یس امورات ایشان را بکسی البقیس
 کیفیت جمعیت و ذی فرمان کسے بود
 چنانکہ ضرور افتاد و غایب و غافل
 و انصاف از اصحاب علیہ السلام کہ رابع
 غیر متعجب نیز ہر اہ دارند حکم یا کون
 من کون علیہ السلام آیت تھن اند

علیہ السلام کہ جیسا کہ احادیث سے
 معلوم ہوتا ہے چاہے علیہ السلام کی خلافت
 تو تیب کے ساتھ غیب سے معلوم ہوگی
 تھی۔ خلیفہ رابع و حضرت علی کہم اللہ و علیہ
 کے لیے چونکہ جو بیس سال تک بنی خلف
 الخراج خلفاء کے تابع رہنا مقدر تھا
 اس لیے اُن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی حیات ظاہری میں کسی کا تابع بننے
 کی مشق کوئی ضروری نہیں سمجھی خلیفہ ثالث
 و حضرت عثمان غنیؓ جن کو بارہ سال تک
 شیعہ بننے کے تابع رہنا مقدر تھا۔ وہ
 بھی چندان اس مشق کے محتاج آن حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوئے
 بخلاف خلیفہ چہارم کہ اُن کے لیے چونکہ باطل
 بعد از وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 خلافت و ریاست مقدر تھی اس لیے اُن
 کو اس کام کی مشق اپنے سامنے کوئی ضرور

سمجھی کہ نہ کہ خلیفہ اولیٰ و حضرت ابو بکر صدیقؓ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 کے نزدیک میر صاحب خلافت و ریاست پر فائز ہوئے اور خلیفہ دوم حضرت فاروقؓ
 و عظمیٰ دوم دو سال میں ماہ کے فاصلے سے اس منصب پر قائم ہوئے اور خلیفہ اولیٰ
 کی خلافت کے زمانے میں وہ مشرود و ذیہ تھے نہ شریک خلافت کی حیثیت رکھتے
 تھے۔ خلیفہ اولیٰ کو بھی اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کی تبعیت
 کا موقع کم لا۔ البتہ خلیفہ دوم بنیام رسول اکرمؐ اکثر و بیشتر دو مردوں کے تابع

کچے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ اول کا مزاج قدرتی طور پر نرم اور انقیاد پذیر تھا۔ اس لیے اُن کو تابعداری کی زیادہ مشق کی ضرورت نہ تھی۔ بخلاف خلیفہ دوم کے کہ ان کے مزاج میں پہلے سے شدت اور حکمرانی کا مادہ تھا اور طبعیہ صلاح باللہ کیا کر لے۔ اس بنا پر خلیفہ دوم کو کیفیت تبعیت سے واقف کرانا اور دوسروں کے زیر فرمان رہنے کا مزہ چکھا دینا ضروری تھا۔ حاجی شرف الدین خان صاحب کو ہم جنوں بھائیوں کا سلام پہنچے۔

افشار

ملکیت اور دیگر تقبيلات
فاطمہ نسیم
دیکھیے دول (۱۸)

- ۱۔ ہتمام اشاعت ..... کچری روڈ گھنٹہ
۲۔ دفتر اشاعت ..... ماہانہ
۳۔ پرنٹر کا نام ..... محمد منظور نعمانی
۴۔ پبلشر کا نام ..... محمد منظور نعمانی
۵۔ ایڈیٹر کا نام ..... محمد منظور نعمانی
۶۔ مالک کا نام .....
۷۔ شہریت ..... ہندوستانی
۸۔ پتہ ..... کچری روڈ گھنٹہ
۹۔ میں محمد منظور نعمانی اعلان کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم قدر یقین میں صحیح ہیں۔
محمد منظور نعمانی (پبلشر)

بچوں کی صحت اور تندرستی کا محافظ

دودھ پیتے بچوں کی پرورش کے لئے بہار نو استعمال کرائیں یہ دودھ پریش
متلی، بدبہشی اور ذانت بچنے کی ہمارے کلیوں سے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے۔
دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

یہ بات بھی قابلِ غماز ہو کہ اس کا مخاطب خواص کا وہ طبقہ تھا جس کا فطری میں عقیدہ کے سامنے تھا۔ بہر حال مخالف نہایت قابلِ قدر اور بڑی افادیت کا حامل ہے۔ [ادارہ]

اسلام کا اولین مخاطب عقل سے ہے۔ باوجودیکہ اس کا اصل مسیحی ہو مگر آپ ایک عرصہ تک کسی بھی شکر کی طرف دعوت دیں تو اس کی کون سی قوتوں اور صلاحیتوں کو مخاطب کریں گے؟ خدا نے انسان کو جو اس ختمہ اور عقل۔ سادہ فطری عقل۔ کی ایک تہہ مشترک سے نوازا ہے۔ جو اس ختمہ فکر و نظر کا مواد مہیا کرتے ہیں، فکر و نظر کی دعوت عقل تک پہنچاتے ہیں اور عقل اس مواد سے کام لینے اور دعوت کو قبول یا رد کرنے کی ذمہ دار ہے۔ دعوت کا فطری طریقہ تو یہی ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی غیر فطری طریقہ نہ ہو تو پھر اسلام کی کوئی امتیازی شان باقی نہیں رہتی، عقل سے اسلام کا مخاطب جو اتنا واضح اور نمایاں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام عقل کو جگا تا ہے، بیدار کرتا ہے، گرد و پیش کے حقائق سے دوچار کر کے ہلکا تا ہوا جھنجھوڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے سے اپنی بات منوانے کا ایک طریقہ وہ بھی ہے جسے "تنویم" کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ مخاطب کی عقل کو سلایا جائے، اس کی عقل کی طاقت کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی عقل اور ارادہ سے کام لے کر دعوت قبول کرنے سے بچائے، داعی کے ارادہ کا مضبوط عقل تابع بن جائے۔ اسلام سے پہلے جو دین آئے ان کی طرف دعوت میں اس طریقہ سے احتراز نہیں کیا گیا۔ چنانچہ قرآن شام سے کہ طعن گہوارہ کو بولے دیکھ کر، مردہ کو زندہ کرتے دیکھ کر، چڑیوں کے منتشر اجزا کو یکجا ہوتے اور ان میں جان پڑتے دیکھ کر عقل مدہوش ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جس دعوت کو سوچ سمجھ کر بحالت ہوش قبول کرنے کو تیار نہ تھی اسی دعوت کا بحالت مدہوشی اتباع کرنے لگتی ہو، مفتی حیدر اس کو بجا طور پر "ادحاش" کا طریقہ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ کچھ ایسا فرسودہ نہیں، آج بھی طرح طرح سے کارفرما نظر آتا ہے "تنویم معنایسی" HYPNOTISM اس کی

۱۔ تنبیہ کے لیے دیکھئے میر کا کتاب "بیجا باگ" (انجمن ترقی اردو کراچی)، باب "عقل نقل و ادھ کشف"

بہت کم عقل ہے جو صرف اپنے کلمہ و لہجہ کی بنا پر کلمات پر دھنکتے ہیں وہ اس طریقے سے کام لیتے ہیں۔ عموماً جو ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو بے ہم و چارہ اعلیٰ سے یا تو کلمہ کر لیتے ہیں لیکن ان کے قوائے عقلی کو پیدا نہیں کرتے، چنانچہ ان کے عقیدوں میں توحید اور شرک و جنت گڑبگ ہو کر ملا تیز عقل بیگ وقت قابل قبول بن جاتے ہیں۔ ہمارے رقص اور بوز و خوشبو کا وہوں، شہزادت ہیں جو عقل کو سالانے میں مدد دیتی ہیں۔ صوفیہ کا وہ جو دلو و حال مجازی معنی میں نہیں بلکہ حقیقت میں شراب کے نشہ، مدہوشی اور قوائے عقلی کے نقص کا مراد ہے۔ یہ وہ ہے کہ صوفیہ کا جذبہ اور حال عقل کا موجب نہیں بنتا۔ عقل کا باعث یقین ہوتا ہے اور یقین علم کے اعلیٰ مدارج میں سے ہے۔ علم عقل و ہوش کی برتری ہے کہ جذبہ اور حال سے حاصل ہوتا ہے۔ یقین عقل و تیز کی کمی اور ارتکاز و استقرار کا نام ہے۔ سیاست اور حکومتی کے میدان میں دیکھئے ایک آئینہ ذکاوت، سب سے پہلے عوام کو اپنی شخصیت سے مرعوب کرتا ہے، اپنی اتفاقی کامیابیوں کو کرامات کا رنگ دیتا ہے پھر عوام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی عقل بالائے طاق نہ کہہ کر اس کی اطاعت میں لگ جائیں۔ مثلاً ایک کھڑے شخص کی دوسرے عوام کو ساتھ لے بغیر ملکیت کا خاتمہ کرتا ہے عالمی طاقتوں کی باہمی رقابت سے غائدہ و غافل، استعمار کے خلاف کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کے بعد عوام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اشتراکیت کو قبول کر لیں جس کے معنی جہنم، نظام اور فلسفہ سے وہ قطعاً نا آشنا ہیں۔ اشتراکیت کو منوانے کا یہ طریقہ وہی اوستا اسٹن کا طریقہ ہے۔

بہاؤات یہ مدہوشی افراد اور مجموعہ افراد یعنی اقوام کی خود پیدا کردہ بھی ہوتی ہو۔ مثلاً ہم ایک قوم کو جو اپنی جہاز بناتے، ذہن کا دل چیرنے اور چاند پر کھدھنے دیکھتے ہیں اور ایسے مدہوش ہوتے ہیں کہ اس کا رقص، سرود، عریانی، تن و طریقے از دواج، تنہا آغوشی زن سب ہی کچھ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہوش کے لمحات میں آپ جس سے بھی پوچھیں وہ سائنس کی ترقی اور معاشرت کے اسی اہلکار میں رشتہ قائم کرنے سے عاجز ہو گا۔ اس پر مزید قیاس کیجئے۔ زائد حال کی تاریخ شاہد ہے کہ سائنس کی ترقی اور مادی خوش حالی

سرمایہ دہانہ نظام اور سودی بنک کاری کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں۔ ایک نیا شیوہ نظام دیکھو نرم و حریت بن کر اٹھا اور اس نے ایسی مادی طاقت پیدا کی کہ سرمایہ دار پر یا توں کا نیند حرام ہو گئی۔ لیکن ہماری مدہوشی اور مروجیت کا یہ عالم ہے کہ "یک نشد و شد" اب ہم اس بحث و محاذ میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہماری ترقی کی راہ سرمایہ داری ہے یا شیوہ حریت۔ اگر عقل سے رجوع کیا جائے تو وہ کہے گی کہ جب ایک سرمایہ داری نظام لازمی نہیں ٹھہرا تو شیوہ حریت ہی پر کیا موقوف ہے اس کا بدل کوئی اور تیسرا بلکہ چوتھا پانچواں نظام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عقل کا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم مدہوشی کے عالم میں جس کا میاب نو دولت نظام کی طرف جھک پڑیں اس کی پیروی پویشی کے لیے اسلام میں جگہ نکالی میں ہو سکتا ہے کہ یہ کہ موجودہ دنیا کے ہر طاقت ور نظام میں سے کچھ اجزاء لے کر ایک منسوب تیار کر کے صادر اس طرح سامنے ہی رقیبوں سے سرٹیکٹ حاصل کر لیں۔

دقیق سرٹیکٹ دیں تو عشق ہو تسلیم
یہی ہے عشق تو اب ترک عاشقی ادنیٰ (اکبر)

اسلام نے دعوت میں کہیں اور عاش کے طریقہ سے کام نہیں لیا۔ معجزات جو محمد صلعم کی طرف منسوب ہیں ان کے بارے میں جو بھی اختلاف ہو، اس پر تو سب کا اتفاق ہوگا کہ اسلام نے دعوت کی بنیاد معجزات پر نہیں رکھی۔ اگر ایسا ہوتا تو جس طرح قرآن کے صفحات موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے معجزات سے بھرے پڑے ہیں۔ اسی طرح محمد صلعم کے معجزات بھی مذکور ہوتے۔ عملی طور سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی مثال نہیں کہ کوئی دعوت سے انکار کرنا جو تو محمد صلعم نے معجزہ دکھا کر اس کی عقل کو عاجز کیا ہو۔ یہ مندرجہ ہے کہ جو اصحاب ایمان کی دولت سے الامال تھے عیسے ابوبکرؓ وہ بلا تامل دل سے مانستے اور زبان سے کہتے تھے کہ محمد صلعم جو کچھ بھی فرمائیں وہ حق ہے خواہ عقل کے لیے معجز ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو لوگ دعوت پر ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے دعوت قبول کرنے کے لیے جب کبھی معجزہ نہائی کی قید لگائی اور معجزہ صراحتہ طلب کیا تو ان کو ایک ہی جواب ملا کہ وہ یہ کہ محمد صلعم کا معجزہ تو قرآن ہے۔ قرآن کوئی منتر، زمر مرہ نہیں جس کا خلیف عقل

سے دیکھو، بلکہ سیدھی سادی، صاف سمجھ میں آنے والی عربی زبان میں ہے، دہلیان عربی
 جبین، اور اسی لیے ہے کہ تم اسے عقل سے سمجھو (لعلکم تعقلون)، چونکہ دعوت اسلام کی مخاطب
 عقل ہے اسی لیے قرآن میں عقل سلیم اور غیر سلیم کے فرق کو اتنا کھول کر بیان کیا گیا ہے۔
 اور ایسی عاجزی اور ترشی اور طنز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کسی اور مذہبی کتاب میں
 شاید ہی اس کی مثال پائی جاتی ہو۔ جب عقل کی بات کی جائے اور مخاطب عقل سلیم نہ
 رکھتا ہو تو ظاہر ہے کہ عقل کی بات کرنے والا خود ہی عاجز ہو جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہو کہ
 وہ عقل کی بات چھوڑ کر معجزہ سے کام لے، ادعائے کامل کرے۔ اس سے اسلام کو صریح
 انکار ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کھلے الفاظ میں عقل خیر سلیم کے آگے اپنی عاجزی کا
 اعتراف کرتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم الا متفقہ غیر سلیم وہ ہے جو وحی کی برتری تسلیم کیے بغیر یا وحی
 سے رجوع کیے بغیر کوتاہ بین نفس حیوانی کے تقاضوں سے مغلوب ہو جیسے ”ھوی“ سے تعبیر
 کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ وحی پر اس لیے کان نہیں دھرتے کہ وہ ”تقلید آبا“ میں جکڑے ہوئے
 ہیں۔ قرآن تقلید آبا کی مذمت کر کے انھیں خیریت دلاتا ہے۔ گریا رہے کہ غیر عاقل یعنی
 غیر سلیم آبا کی تقلید مذموم ہے۔ عاقل یعنی سلیم آبا سے وراثت نہ حاصل کرنا عقل کی نہیں، بلکہ
 اذہنی عقل کی بات ہے، جیسا کہ ہرنا خلف کا شیوہ ہوتا ہے۔ اگر عالم با عقل آبا کی تقلید سے
 رد گردانی اور بیزاری کو عقل کا سمیاد قرار دیا جائے تو پھر تو اسلامی معاشرہ میں ”بیلز“ اور
 ”چیز“ ہی پیدا ہوتے رہیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو وحی کی برتری کو مانتے ہیں اور وحی
 ان کے پاس موجود بھی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کشال الحمار
 یجل اسفا، چار پایہ برو کتابے چند، کے مصداق ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صریح عناد
 رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے کوئی امید رکھنا عبث ہے۔

عقل سلیم رکھنے والا جو ”ھوی“ سے مغلوب نہ ہو اور عناد سے پاک ہو وہ اسلام کی
 دعوت قبول کرتا ہے اس لیے کہ اس کا مخاطب عقل سے ہے۔ دعوت کے مرحلہ میں اسلام تغیر
 فی المخلوق پر اکتفا ہے۔ گرد و پیش کے طبیعی عجائبات اور تغیرات پر غور و فکر کرنا انسان کی
 فطرت میں داخل ہے۔ اس غور و فکر سے عقل مطبوع میں جو سوالات ابھرتے ہیں اسلام

انہیں پر زور دے کر ان کے جوابات کی تلاش و جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ تلاش و جستجو بیدار ہو جائے اور قوت پکڑے تو عقل انسانی از خود توحید کی دلیرانہ پہنچ جاتی ہے۔ اسلام ہاتھ پکڑ کر اللہ واحد کا وہ جلوہ دکھاتا ہے جو تشبیہ و تجسیم سے منزہ ہے۔ اسی طرح بنیاداً طور پر نیک و بد کی تمیز عقل مطبوع کا خاصہ ہے چنانچہ نیک کے حق میں اور بد کے خلاف اسلام بجز اس کے اور کوئی دلیل نہیں لاتا کہ تمہاری عقل مطبوع، تمہاری فطرت اس کو نیک و بد بتاتی ہے۔ ”معروف“ و ”منکر“ کے معنی ہی ہیں تمہارے دل کی قبول کی ہوئی اور رد کی ہوئی چیز۔ نیک و بد کی بنیادی تمیز، جو عقل مطبوع کا خاصہ ہے، انسان کو ایک مکمل نظام اخلاق اور ضابطہ حیات کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن اس تلاش میں عقل انسانی زمان و مکان کی قیود میں جکڑ بند ہونے کی وجہ سے مکمل نظام اخلاق و ضابطہ حیات سے دوچار ہاتھ لب بام رہ جاتی ہے نتیجہ یہ کہ جب وحی الہی اس کی دستگیری کرتی ہے تو وہ احسان مندی کے جذبہ کے ساتھ اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اور اس کو اپنا مخالف یا غیر سمجھنے کے بجائے سچا معاون اور واقع کار رہ جاتی ہے۔ جیسے ہی عقل وحی پر اعتماد کرتی ہے موت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دعوت کے مرحلہ میں اسلام کا مخاطب تمام تر عقل مطبوع سے ہے۔ اللہ کے وجود اور وحدانیت کو پہچاننا اور اپنی کوتاہیوں کے پیش نظر وحی کی ضرورت کو محسوس کرنا فاعل عقل سلیم کا کام ہے یہاں تک کہ اگر اسلام کی دعوت نہ سمجھی ہو نیچے تو اجمالی توحید اور نظام اخلاق کی تلاش کی حد تک عقل کو موافق نہیں کیا جاسکتا۔

ایمان لانا عقل کا ذریعہ دارانہ فعل ہے۔ اس کی نوعیت خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد عقل وحی کی برتری اور اس کی رہنمائی تسلیم کرتی ہے اب عقل اپنی مرضی اور اختیارات سے اپنی نیکیوں ذات اور فلاح دارین کی خاطر اپنے آپ کو کمال علم و قدرت رکھنے والی ہستی کے سپرد کر دیتی ہے اور اس کے اوامر و نواہی کی خاطر رستہ بنے اسی کا نام اسلام ہے۔ اتنا تو ظاہر ہے کہ یہ عقل کی طرف سے ایک ضبط و نظم کا التزام ہے اور ضبط و نظم مکمل ذات کے لیے ہوتا ہے، مصلحتوں کو بے راہ روی سے

محفوظ کر کے انھیں ترقی دینے اور بدے کا دلانے کے لیے پوتے بھیل کی کوششیں بھی ضبط و نظم ہی سے بار آور ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایمان اور اسلام کو عقل کی آزمادی پر قدغن اور اس کے لیے زنجیر پائے جھٹتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اس پر حملہ پر وحی کا جواب اپنے سر سے اتار پھینکے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کرکٹ کا کھیل یا کوئی اور کھیل: کھیل کے قواعد وضوابط کا پابند ہو کر ہی انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے اور اپنی مساعی کو بامداد و بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ قواعد وضوابط کا التزام کر کے وہ اپنی آزمادی مفت کھو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کھیل میں شریک ہی نہ ہو اور بے قاعدہ اندھا دھند گیند اچھال کر اپنا دل خوش کرے اور بعد کو وقت گزرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کے ضائع جانے پر افسوس کرتا رہے۔ البتہ اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ قواعد وضوابط کا التزام کر کے کھیل میں شامل ہو اور پھر اپنی عقل کے زعم میں ان قواعد وضوابط سے سرتابی کرے یہاں تک کہ ان قواعد وضوابط میں مین سٹیک نکالے۔ ہمارا سب کا اکے دل کا تجربہ ہے کہ بعض پست ہمت اور خود غرض کھلاڑی اس قسم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اردو کی شش "ناچ نہ جانے آگن پڑھا" انھیں لوگوں پر صادق آتی ہے۔

سب سے اہم اس فرق کو ملحوظ رکھنا ہے کہ دعوت کے مرحلہ میں اسلام کا خطاب "عقل سلیم" سے ہے اور قبولی دعوت کے بعد خطاب "عقل مسلم" سے ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق ہے جسے بسا اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اسی باعث بہت سے منالطی اور انھیں پیدا ہوتی ہیں۔ عقل سلیم کسی کا تعلق نہیں ہوتی اپنی بھلائی، بُرائی خود سوچتی ہے۔ اسکے برخلاف عقل مسلم سے وحی کا انداز خطاب استعمال کے طریقہ پر ہوتا ہے، یوں کہنا چاہیے کہ عقل مسلم سے وحی اس طرح مخاطب ہوتی ہے جس طرح استاد شاگرد سے۔ استاد شاگرد کے باہمی تعلقات کی اساس شاگرد کی جانب سے اس اعتراف پر اور استاد کی جانب سے اس شعور پر ہوتی ہے کہ شاگرد کی بھلائی اور کھیل ذات کے طریقوں کو خود شاگرد کی بہ نسبت استاد بہتر سمجھتا ہے۔ شاگرد کی عقل کا کام یہ ہے کہ وہ استاد کے ادا امر و نواہی پر غور کرے، استاد کی بتائی ہوئی راہوں پر چلے اور بلا غور کاوت، اغلام اور کثرت مارست سے وہ جس اور نگہ پیدا

کرنے کہ استاد کی عدم موجودگی اور سکونت کی حالت میں بھی استاد کی مرضی معلوم کر کے اور اس کے بموجب عمل پیرا ہو۔ یہ کوئی ایسی مہم غیر یقینی یا نادرات نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہو گا کہ صریح ہدایت نہ ہونے کے باوجود ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمارے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ بہت سے خادم اور ماتحت بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مخدوم کسی ایک نئی بات پر جو پہلے تجربہ میں نہ آئی جو خوش چوں گے یا ناخوش۔ حد یہ ہے کہ غیر مخلص، مطلب پرست چاچا پوس اور خوشامدی بھی اس حس اور لگہ سے خوب کام نکالتے ہیں۔ شرط صرف ایک ہے کہ اور وہ یہ کہ ہم اپنی عقل کو اپنے لیے بندھستی کی دہی تو جیسے اور اشاعت سمجھتے ہیں گائیں نہ یہ کہ اپنی ذہنی پسند، خوشی اور آسانی کے مطابق خود اپنی راہ نکالیں۔ یہ حیثیت استاد میرا تجربہ ہے اور دیگر اساتذہ میری تصدیق کریں گے کہ کبھی کبھی ایک طالب علم اپنی عقل سے یہ فیصلہ کر کے آتا ہے کہ اس کی بھلائی اسی سال امتحان دینے میں ہے۔ میں بحیثیت استاد اس سے یہ کہتا ہوں کہ تم اس سال امتحان نہ دو، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ ایک سال اور محنت کر کے اور اپنی خامیاں پوری کر کے آئندہ سال امتحان دینا۔ یہ طالب علم رسمی طور پر پیراشا گرد ہے عقل بھی رکھتا ہے۔ میں خود اس کی تیزی اور ذہیر کی کامتوں اور قدروں ہوں لیکن وہ اپنی عقل کو میرے امر و نہی کے سمجھنے کے لیے وقف کرنے کے بجائے خود راہی کی تدابیر نکالنے میں صرف کرتا ہے۔ یہ مثال ہے عقل غیر مسلم کی۔ میں اپنے بعض رفقاء کا ذکر دیکھتا ہوں کہ وہ ایسی عقل غیر مسلم کی بغاوت سے ڈر کر اپنے امر و نہی میں ترمیم کو دیتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہوتی ہے جس سے آئے دن ڈرایا جاتا ہے کہ اگر مذہب میں ترمیم نہ ہوئی تو موجودہ نسل اور جوہر ہمیں تو آئندہ نسل تو ضرور دین و مذہب بھوڑ بیٹھے گی۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا طالب علم ہے جو اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کیے بغیر تجربے ہدایت لینے آتا ہے کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیئے میں اسے جو ہدایت کرتا ہوں اسے کمال طاعت کے ساتھ گروہ میں باندھ لیتا ہے، اپنی عقل کو میری ہدایت پر غور و خوض میں لگا دیتا ہے، بیان تک کہ اس کی علت اور معلول کو خوب سمجھ لیتا ہے اور نہ صرف اس معینہ صورت میں اس پر عمل کرتا ہے بلکہ دیگر مماثل حالات میں بھی میرا مرضی اور فکرا کو یاد کرتا ہے اور خواہ دوسرے طالب علم اخلاقی طور پر زود تو کامیابی حاصل

میں غیر اسلامی انکار کے فیشن شو (Fashion Show) میں شمولیت کے لیے ہیئت برنا ضروری ہے اور ہیئت میں رکھا گیا ہے؟ تمام اسلامی اداروں اور اسلامی احکام کے ساتھ وہی عمل کرو جو ایک ماہر کیمیا اپنی تجربہ گاہ میں کیا کرتا ہے۔ ان اداروں یا ممالک میں سے ان کی روح اور ان کی اقدار کو جدا کر دو اور پھر انہیں وہ شکل و ہیئت دیدہ و زائے حال میں مقبول ہو۔ مسلمان کے مسلمان رہو گے اور ماڈل "بھیا بن جاؤ گے" اپنے بھی خوش رہیں گے اور غریب کی محض میں بھی باریابی کا شرف حاصل ہوگا۔ یاد آئی کہ قدیم فلسفیوں کا ایک گروہ تھا جو اپنے وجود میں سب کا شک کرتا تھا۔ سلم فلاسفر اس سے تنگ تھے۔ خود اپنے وجود کی دلیل دوسروں سے مانگتے تھے اور جو بھی دلیل دی جائے اس کا انکار کر دیتے تھے۔ بالآخر ایک ننھے چلبے نے یہ تجویز کی کہ انہیں خوب پیٹا جائے یہاں تک کہ یہ چلا اٹھیں: "میں ہوں اس لیے کہ میں چوٹ کی تکلیف محسوس کرتا ہوں"۔ یہ علاج کہیں زیادہ کارگر تھا اس علاج بالانفس سے کہ "میں پلپا اس لیے کہ میں فکر کرتا ہوں"۔ ان روح نکالنے والوں سے بھی کوئی پوچھے کہ اگر آپ کی روح آپ کی جانی ہیئت سے جدا کر دی جائے تو آپ کہاں رہیں گے؟ خبر باریہ تو مناظرانہ جواب تھا۔ شہنشاہِ دل سے کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کی اقدار تو وہی کی وہی ہیں جو عقل محض، عقل سلیم، دعوت قبول کرنے سے قبل، سے الٹی اور ابھرتی ہیں، انسان کی فطرت میں خدا کی طرف سے ودیعت کی گئی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اسلام اور عقل محض یا فطرت انسانی بھی بھی دیا ہی تصادم نظر آئے جس کی مثالیں بعض دوسرے مذاہب میں ملتی ہیں۔ مگر اسلام تو دینِ فطرت ہے "فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" اسلامی اقدار کا فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا تو خود اسلام کے دعویٰ کے بموجب ضروری ہے۔ پھر اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ عقل محض یا کبڈ کافی نہ ہو؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام عقل انسانی کی جو مدد کرتا ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ان اقدار کے لیے جو فطرت انسانی میں ودیعت کی گئی ہیں، عمل کی ایک مخصوص شکل و ہیئت پیش کرتا ہے۔ اقدار تو عقل محض کے لیے اصطناعی نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ کسی کی گزشتہ ان پر نسبتاً مضبوط ہو اور کسی کی ڈھیلی۔ البتہ عقل محض ہمیشہ سے اسی میں سرگرداں اور ناکام رہا ہے کہ ان اقدار کو انسان کی

مہدات، معاملات اور پوری کی پوری ظاہری اور باطنی زندگی میں کیا منظم اور جانِ شکل و ہئیت دی جائے۔ مثال کے طور پر پوری عقل انسانی کے نزدیک قابلِ مزا ہے جو چوڑا کرتا ہو وہ بھی اپنے آپ کو چور کہلاتا پسند نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنا چاہیے کہ اسلام عقلِ سلیم کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ جہاں عقل کے پر جلنے لگتے ہیں اور اسلام آگے بڑھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکمل مضابطہ حیات میں اس خرم کی وضع، اس کا درجہ اور اس دورہ کے مطابق اس کی مزا اور سزا کی نوعیت اور سادہ اور عام فہم مدعین کرتا ہے۔ ایک اور مثال۔ بیسے بختی کا مذاکمونہ حاجتِ دولت سے فقیر کی حاجتِ روائی کو ایک فطری انسانی عجز ہے۔ عقل کے نزدیک مستحسن ہے، لیکن چونکہ عقل مکمل مضابطہ حیات میں اس کی شکل معین کرنے سے عاجز ہے، اسی لیے یہ جذبہ بسا اوقات عقلی طور سے غیر فعال اور بے کار ہو جاتا ہے اور بہت نیچے دب کر جب پورے اندر سے اُبھرتا ہے تو کیونرم جیسی نکلیں اختیار کر لیتا ہے، جسے کہنا چاہیے کہ اس انسانی جذبہ کی غلط تفسیر ہے۔ اسلام اس فطری جذبہ کو، اس انسانی قدر کو، اس عقلِ سلیم کے تقاضے کو ایک سادہ مگر نہایت ہی واضح اور عام فہم شکل و ہئیت دیتا ہے جس کی نصیب میں یہ امر ملحوظ ہے کہ جو سارے نظامِ حیات سے پوری طرح ہم آہنگ ہو اب سوچے کر اعمال اور مضابطہ حیات کی ہئیت اور شکل بدل دینے سے اسلام اور وحی کا حصہ تو ختم ہو گیا، باقی جو بگیا وہ عقلِ محض اور سادہ فطرت کا حصہ ہے جو دین تو دین دنیا کی فلاح کے لیے بھی کافی ہے۔ ایک اور طریقہ سے دو ذہنیوں کا فرق دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک ذہنیت صحابہ کی تھی جو ہر موقع پر کہا کرتے تھے، 'افس رسول اللہ سے یہ نہ پوچھ لیا وہ نہ پوچھ لیا' یعنی وہ انہی کلمہ ہئیات و اشکال کی نصیب میں وحی کی مدد کے مزید طالب تھے، دوسری ذہنیت اس بیسویں صدی میں ہمارے ہے کہ جو ہئیات و اشکال خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں ان سے دل تنگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ہئیات و اشکال بھی معین نہ ہوں اور اسلام کنفیوژنس کی تعبہات کی طرح صرف مبہم استدلال کا مجموعہ ہی رہتا تو کیسا اچھا ہوتا، پھر ہم کیسے آزاد ہوتے۔ چونکہ ان ہئیات و اشکال کا نصیب ثابت ہے اور تیرہ صدیوں نے ان پر اعتراض کی ہر ثبت کر دی ہے اس لیے اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہئیات و اشکال تردنِ ادلی کے لیے تھیں، ہمارے لیے نہیں۔ یہ

وہی تحریر ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ اسرارِ اُفتاب دیکھ کر بھی بیویں صدی میں رہتا ہے اور اس زمانے کے رجحانات کا ساتھ دیتا ہے۔ اچھا تو اس زمانے کے رجحانات کیا ہیں؟ سائنس کی ترقی، صنعت، تجارت، وہی جمہوریت تو اس کا سہارا تو آج کل گرا ہوا ہے، اس کی بھی قدر ہی قدر باقی رہ گئی ہے، مشکل وہیت تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مختلف ممالک میں بیویں بار بدلی اور اب سبھی آئے دن بدلتی رہتی ہے، سوشلزم سے اکھی اُکھ لڑی ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ — اچھا تو کوئی بتائے کہ سائنس کی ترقی کے لیے اسلامی نظامِ حیات کی کوئی اشکال دہیات میں تبدیلی ضروری ہے؟ سائنس علم ہے، علم کاوش چاہتا ہے، خدا ہمیں بھی توفیق دے، نظام چاہے امریکہ کا ہو، چاہے روس کا، چاہے ماورائے تنگ کا ہو، چاہے چیانگ کا، شینگ کا، اور ہاں، چاہے میکاڈو کے جاپان کا، جس نے جتنی محنت کی اس نے اتنی علم میں ترقی کی، اگر آج ہم سائنس میں پیچھے ہیں تو اس کے ذمہ دار تمام تر ہمارے سائنس دان ہیں نہ کہ سوویٹ۔ تقریباً پندرہویں صدی تک سائنسی علوم کی شکل ہمارے ہاتھ میں تھی اور اس وقت تک ہم نے اسلامی نظامِ حیات میں علوم کی ترقی کی خاطر کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہمارے سائنس دان صرف ایک رخصت کے طالب ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ انھیں اسلامی علوم سے، قرآنِ مدیث سے معاف کر دیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے انیسویں صدی کے لائقِ مدِ تحسین ذکورِ علم اور رخصت دیے کو تیار نہ تھے لیکن انگریزوں نے بلا صرف سائنس دانوں کو بلکہ ہر تعلیم یافتہ مسلمان کو اسلامی علوم سے رخصت دلا ہی دی، سرسید کا صرف ایک فکر تھی اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو شکوہ اور سیاست میں وہ مقام مل جائے جو ایک مستقل قوم کے شانِ شان ہوا اور ان کے ساتھ

مٹے یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے انگریزی ڈیڑھی، عبرانی ڈیڑھی، تو راہِ مذہبی، انجیل ڈیڑھی اور علمی سطح پر بیانیہ اور یوں کو شکست فاش دی۔ انھوں نے مصلیٰ سیاست میں گراں قدر حصہ لیا۔ دینی تعلیم اور اسلامی علوم کے حق میں ہیرا انگریزی تسلیم کے من نتائج و علاوہ ان کی انھوں نے پہلے روز پیش گوئی کی تھی وہ سونی صدی صبح ثابت ہوئی۔

وہ سلوک نہ ہو جو ایک ناکارہ اور معاند اقلیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر انھوں نے سبھی اسلامی علوم سے رخصت دینا گوارا کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسلامی علوم کی تلافی اسلامی تربیت سے ہو جائے گی۔ انھوں نے غلوں اور نیک نیتی سے جو چاہا تھا وہ تو اشر نے پورا کر دیا اور علی گڑھ کی بدولت مسلمانوں کو حکومت میں مناصب ملے اور سیاست میں پاکستان ملا لیکن ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور یہ سراسر غلط تھا ہی کہ علم کی تلافی کسی درجہ میں بھی تربیت سے ہو سکتی ہے۔ تربیت علم سے فائدہ اٹھانا سکھاتی ہے۔ علم کی جگہ تو نہیں لے سکتی، چنانچہ اسلامی علوم سے بہرہ یز تعلیم یافتہ طبقہ محروم رہا۔ شبلی کو اس کا اندازہ تھا اور اکبر کی دور رس نگاہ تو وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جو آج پیش آرہا ہے۔

شک ہے راہ ترقی میں اگر پڑھتے ہو
یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی پڑھتے ہو؟
دین کو سیکھ کے دنیا کے کوشے دیکھو
نہ ہی درس الفیہ ہو علی گڑھ تھے ہو

یہ بات تو کھری ہو، برگزینیں ہو کھوٹی
لیکن جناب لیڈر یہ شعر سن کے پوے
اس بات کو خدا ہی میں خوب جانتا ہو
کس کی نظر ہے غارِ محسن کی نظر ہو پوٹی

اگرچہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہمارے سائنس دان علوم اسلامیہ سے بے بہرہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں قوم کا نقصان ہے یا فائدہ، لیکن آجنا تو ہے کہ اگر ہمارے سائنس دان کمال پیدا نہ کر سکیں تو ان کے لیے دین، مذہب یا مولوی قادیان کے سرائیام دھرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جب تک ہمارے سائنس دان علوم اسلامیہ سے بے بہرہ ہونے لگے ساتھ ساتھ بے تعلق بھی تھے اس وقت تک کم از کم ان کی وابستگی کا بھرم تھا، لیکن گزشتہ بیس سال سے یعنی قیام پاکستان کے بعد سے ہمارے سائنس دانوں کو کچھ یہ شوق ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے مصل اور تجربہ گاہوں کے حدود سے نکل کر اسلام کی آبیاری اور سرپرستی کریں۔ دراصل پاکستان میں اسلام کی حیثیت ایک یتیم گھر مال دار بچے کی ہے جس کا متولی اور سرپرست بننے کا ہر ایک ہی خواہش مند ہے لیکن اس دوڑ میں سائنس دان کے شریک ہونے سے سائنس کے

وقار کو بڑھاتا ہے۔ ہم غیر سائنس دان سائنس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ اس میں ٹیکنالوجی ہاتھوں کی اور خیال آرائی اور لاف زنی کی گنجائش نہیں، اسی لیے ہم کبھی سائنس کی حدود میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کرتے اور اگر بے غیرتی لاد کر کبھی جرأت کر بھی بیٹھیں تو سائنس کے پاسبانوں سے امید نہیں کہ وہ ذرا کبھی مروت اور رواداری سے کام لیں گے۔ اس کے مقابلے میں جب سائنسدان اسلام کے حدود میں ترغیبت کو کل اتے ہیں تو انھیں دیکھ کر سب سے پہلے سائنس کے ساتھ ان کی وفاداری میں شک ہونے لگتا ہے۔ جو سائنس دان بغیر علم کے کسی بھی مسئلہ پر ہلے اس کے متعلق یہ کتنا صحیح ہو گا کہ اس نے سائنس کا پہلا سبق بھی نہیں سیکھا۔ کہتے ہیں اور بار بار اسی کو دہراتے ہیں کہ اسلام مطالعہ کائنات اور تسخیر کائنات پر زور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ توجہ دعوت کے مرحلے میں اسلام انسان کے اس فطری رجحان کا واسطہ دیتا جو اس سے ہدایت کرات نکالتا ہو۔ قبول دعوت کے بعد بھی اسلام انسان کے اس فطری رجحان کو آزاد چھوڑتا جو اور جو مخلوق مادہ کوئی گھناؤنی چیز نہیں دنیا کی سائنس انسان کی گفتگو ہوا اور اُن سے جائز حدود میں تسخیر کائنات کی طرف اللہ کے نکر کا موجب ہوتا ہو اور نکر اللہ کی طرف سے زیادتی کا اور ظمان لانا ہے۔ ایسے اجازت ہو بلکہ پسندیدہ اور مستحب ہو کہ تسخیر کائنات کو تاحلا جائے اور جہان تک تسخیر کائنات سے پیدا ہونے والی فوجی سطح طاقت کا تعلق ہے تو وہ تو فرض ہو کہ اس میں کوئی حد قیقا ٹھاننا چاہئے بلکہ مطالعہ کائنات اور تسخیر کائنات تو انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر کوئی دین مذہب اس پر قدغن لگائے بھی تو انسان اس دین مذہب کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے عقوبت انسانی باطل کافی ہے۔ تو سائنس نہیں بلکہ مکالمہ اخلاق کی تعمیر اور انہیں کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ دینی مطالعہ کائنات کی آزاد شوق دلانے والے اور مسیخ نیز مفید مطلب اشارے کر کے آگے بڑھ جاتی ہو اور قبول دعوت کے بعد وہی ماسر اہتمام کتاب اللہ کی تعلیم کا کرتی ہے جو کہ زندگی کی غامضیت اصل ہے۔ قرآن کے مجموعی نظام میں کتاب فطرت کی حیثیت دہی ہے جو قصیدہ میں تشبیہ کی ہوا کرتی ہے۔ کتاب اللہ کا درجہ مترشح یا قصیدہ کے مقصد اصلی کہ ہے۔ قبول دعوت کو یا کہ مخلص یا گریز ہے چنانچہ جیسے ہی حسن فطرت کے ذکر سے سانس کی توجہ حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے اللہ کا ذکر اور اس کا کلام رکھ دیا جاتا ہے اور یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھئے اسے سمجھئے اس میں غور و فکر کرے، استنباط احکام کرے اور دنیا میں شریعت نافذ کرے۔ ہاں

سائنس دان جو نئی سائنسی اور عمومی بات لے اڑتے ہیں۔ اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ یہ تاکید کرنے کے لیے ہی نازل کی گئی تھی کہ کبھی کتاب اللہ نہ پڑھنا، سیرت کو سنوارنے کی فکر نہ کرنا، بس مطالعہ کائنات اور تسخیر فطرت میں لگے رہنا۔ اللہ کی اطاعت صرف اس میں ہے کہ چاند پر پہنچ جانا، چاند پر قرآن لے کر جانے سے حاصل ہو کیا سائنس دانوں کی ساری جدوجہد اس لیے ہے کہ وہاں علمائے دین آہا کیے جائیں جو اس زمین پر بارودیں ہیں؟ کوئی میری باتوں کو نہ بیان نہ سکے۔ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے متعدد سائنس دان متعدد بار منبر عام سے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان کی فلاح مطلوب ہے تو نہ صرف اسلامی علوم بلکہ تمام آرٹس کے شعبوں میں تانے ڈال دینا چاہیے۔ یہ غرض کی رعایت بھی ہے اور بہانہ تراشی بھی۔ اس دعوت کیساتھ حبیب کوئی اپنے عقیدہ کے لیے اسلام کو بیچ میں لائے تو اسے مصلحت پسندی کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے؟

اسی ذیل میں یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ قرآن میں جو "انکار" کا لفظ استعمال ہوا ہے اُسے سائنس کے مرادف قرار دیا جائے۔ قرآن کو علوم طبیعیہ کی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں۔ قرآن تو کتاب کے ساتھ اخلاق کی عملی تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ انکار سے یہی مراد ہو سکتی ہے اور سب تو نہیں، بعض سائنس دان داد و غیر سائنس دان باہر تعلیم بھی، اس پر اتر آتے ہیں کہ سائنس میں ترقی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا رکھا ہے۔ انگریزی کی جگہ لینے کے لیے جو بہت سی ملکی زبانیں تیلد ہیں اور جو یہی ان میں سے صرف اُردو کو لینے۔ ہمارے بعض مصلحت پرست اور سیاست آشنا ماہر تعلیم جو خود بھی اُردو کو رکھی چھلکی جذباتی تقریروں کے علاوہ علمی اغراض کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اگر اُردو کے اسلامی لٹریچر کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور عربی، فارسی، ترکی، تیلد زبانوں کے مجموعی اسلامی لٹریچر کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اُردو کا پلڑا بھاری رہے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کبھی اسلامیات کا ادنیٰ طالب علم بھی نہ رہا ہو اور جو عربی سے نا بلند ہو وہ اس حد تک جرأت کرے اور عجیب بل عوام کا تو ذکر کیا پڑھے کہیں سید لوگ اسکی اجازت دیں اور خاموشی سے سینس رہو سکتا ہے کہ واہ واہ بھی ہوئی

ہو تو کجھ لینا چاہیے کہ ملک میں علمی قدریں بالکل ہی پامال ہو چکی ہیں۔ اس پر ضرورت کہ درود قہر منیم بہت زیادہ حسن قلم اور حسن تعلیم سے کام لیا جائے تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ عربی زبان ایک ہے اور ایک ہی ہے گا۔ اس کے مقابلہ میں اردو تراجم کے انبار کو رکھا جائے تو یقیناً اردو کا پڑا بھاری رہے گا، اس کے قطع نظریہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہماری چودہ سو سالہ تاریخ میں سادھے بارہ سو سال تک عرب، ایران و ماوراء النہر اور ترکی کی علمی زبان عربی ہی رہی، مقامی زبانوں کو عربی سے انتساب پر فخر رہا۔ خود ہندوستان میں انگریزوں کی آمد تک اور دوسری مدرسہ میں پڑھی پڑھائی نہیں گئی، علم کی اور ساری مصالحتی کتب کی زبان عربی اور صورت عربی تھی۔ پھر یہ تو بدیہی بات ہے کہ اگر اسلامیات کی پشتو آواز کر اسے "اسلامی نظریہ حیات" کا سایہ نہ پہنایا جائے تو قرآن، حدیث فقہ، تفسیر کی تعلیم عربی کے بغیر کسی اور زبان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اسلامیات کے بازار میں اردو کے سودیشی کھدو کا چلن ہوا اور کم نظروں کو آنکھیں لانے کا موقع ملا اس وقت اہل نظر نایاب اور معدوم نہ تھے، ملاحظہ کیجئے:

"یہ آفت جو اس جزوقدان میں تمام دیار ہندوستان خصوصاً شاہ جہاں آباد حصار سما
اللہ عن الشروع المضاد میں شل ہوئے دہائی کے عام ہو گئی ہے کہ برعکس اپنے میں عالم
اور ہر جاہل اپنے کو فاضل سمجھتا ہے اور نقطہ اسی پر کہ چند سالہ سائنس دینی اور ترجمہ قرآن مجید
کو اور وہ بھی زبان اردو میں کسی نے استاد سے اور کسی نے اپنے فطری طبیعت سے پڑھ لیا ہے
اپنے نہیں فقیر مفسر کجھ کہ سائنس دو غلط گوئی میں جرات کر بیٹھتا ہے۔ .....
(آثار المضاد، حالات مولوی شاہ عبد العزیز)

اس سودیشی کھدو کا چلن محض افلاس علم کے سبب ہوا۔ بعد کو مغربی اثرات کے تحت غیر
اسلامی قومیت نے جنم لیا تو ادعاے عقل نے افلاس علم کو سہارا دیا۔ اس وقت سے

نے چند روزہ ایک شاعرہ میں جس بھپائی کا ایک شعر سنا تھا جو وہ کہہ رہا تھا ہے:

محسن درود کم نظروں سانچہ نہیں یہ سانچہ کہ اہل نظر دیکھتے رہے
میں بہنے کے سایہ مری جان آواز پشوا: زمانہ باتوں سارا دو توبازمانہ ساز

کم نظر آنکھیں دکھانے لگے۔ اسی غیر اسلامی قومیت کے شاختہ کے طور پر گزشتہ ایک صدی کے دوران ایران اور ترکی میں زبان کے بارے میں جو تحریکیں چلیں وہ اب تاریخ کا جزو دین چکی ہیں اور ان کے اسباب و محرکات اور عواقب و نتائج کا آبائی جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے اردو کا پڑا بھاری ہے اور اس کو عربی پر فوقیت حاصل ہے، اس کا ان تحریکات سے تقابل کر کے دیکھ لیجئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایران اور ترکی میں عربی سے نفرت کی وجہ وطن اور نسل تھی اور ہمارے یہاں عربی سے بیچا بچنے کی وجہ اسلام بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کا غیر ایسا ہے کہ ہر اجنبی فکر، بیاں داخل ہونے سے پہلے اسلام کا بھیس بدلنے پر مجبور ہے۔ یہ عقل کی رو باہمی اور عیاری ہے۔

عربی زبان کا چودہ سو سالہ ذخیرہ جو تمام عالم اسلام کی مختلف قوموں کی بہترین کوششوں کا مرکب ہونے لگا ہے۔ اس کے مقابل میں صرف ایک سو سال میں اردو میں جو کچھ ہوا ہے اس پر ناقابل قدر انہی علمائے اکابر کا زامہ ہے جن کی ثقافت عربی تھی۔ آخر آخر میں عربی سے جمل استغناء اور عناد کی جو کچھ پیہر ادا ہے وہ باعث شرم و باعث ننگ ہے۔ انگریز بھی کلاسیکی زبانوں کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا، عربی فادسی کے ساتھ اس نے ہمیشہ وہ احترام ملحوظ رکھا جو کلاسیکی زبانوں کا حق ہے، اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھیں کہ آزادی کے بعد سے ہم نے ان زبانوں کی کیا گت بنائی ہے، تفسیر بیکہ قبائل کی قدر دانی اور وفاداری کا دم بھرنے کے باوجود اگر اردو کے طالب علم سے ”اسراؤ خودی“ پڑھنے کو کہا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ معلیٰ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا۔ غالب کی عظمت پر کس کو ناز نہیں؟ جشن کی دھوم دھام قریب ہے۔ مگر تانخی معاف، کوئی پوچھے کہ اردو کے ”محدثین“ میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ”نقشبہ رنگ رنگ“ کی ایک جھلک بھی دیکھی ہے۔ جو ہیں وہ اسی عہد غلامی کے شہکار ہیں جن کی طرف ابھی اشارہ ہوا۔ ان فرض ایک طرف تو اردو کی جڑیں کاٹ کر اسے اس کی توانائی

نے ”محدثین“ وہ جو اردو کے ساتھ عربی فادسی کو ترک سمجھتے ہیں۔ انگریزی دشمنی پر ان کی سیاست کی بنیاد ہے اور انگریزی کے ساتھ دفاع مشترک (Joint Defence) کا سادہ سادہ منہ ہے۔

مکے کا یہی سرچشمہ ہے جو اکیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس سے ایک علمی زندگی کی خدمت لینے والا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تضاد صرف ایک کوتاہ اندیش اور تنگ خیال قومیت کی سیاسی خود غرضیوں سے میں کھاتا ہے۔ اگر ہمارے سائنس دان کوئی مخلصانہ علمی نقطہ نظر رکھتے ہیں تو انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اردو کو علمی زبان اور اعلیٰ مدارج میں خودیہ تعلیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اردو ہمیں بلکہ عربی فارسی کی باقاعدہ تعلیم کو عام کیا جائے عقل کے کردار سے بحث کرتے وقت یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ تنہا عقل اندھی عصیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ ان علم کو غیر علمی موقف میں کھرا کر دینی ہے عقل کو تعصبات سے دور و موزوں دور کی قومیت سب سے بڑا تعصب ہے) بچانے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ خودیہ اردو کی آہستہ آہستہ میں "عقل عقل" (باقی)

لے پاکستان میں جو سانی رقابتیں بالائے سطح یا زیر سطح پائی جاتی ہیں ان کا واحد علاج یہ ہے کہ کلاسیکی زبانوں اور عربی فارسی کو اقتدار اعلیٰ بخشا جائے جو دین ثقافت تاریخی ہر لحاظ سے ان کا حق ہے۔

”جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو تاہی“

صدرِ پاکستان

جناب محمد ایوب خاں کی خود نوشت

سیاسی سوانح حیات

کا اردو ادیشن

اصلی کاغذ، ٹائپ کی بہترین طاعت، انتہائی خوبصورت جلد - ۱۵/۱۰ روپے

کتب خانہ افسانہ پکھڑی روڈ لکھنؤ سے طلب فرمائیے

سَيِّدُ الْمَرْفُوعِينَ الْعَزِيزُ الشَّرِيفُ (۱۱۱۱۱)

حرمِ کعبہ میں

شرقِ ماعرب بہت قدیم اور مخلص ترین دوستوں میں ہیں، غالباً ہر سال اشرقیوں
ان کے لیے حج و زیارت کی کوئی بسیل پیدا فرادیتا ہے، جب کبھی حاضری ہوئی اُن سے
مزد ملاقات ہوئی۔ اس سال بھی موجود تھے، ذیل کے اشعار اسی سال کی حاضری کے
موقع پر کہے اور انفسرین کے لیے مجھے عنایت فرمائے ————— نہانی

تیرے گھر کی خیر باد تیرے دیوانوں کی خیر	ذوق و شوقِ بندگی میں مست پروانوں کی خیر
شوقِ ایسا و ایمانہ ایک پر گرتا ہے ایک	جلوہ شمعِ حرم کی اُس کے پروانوں کی خیر
تو ذکرِ سایہ عنائی مال و ذرِ اولاد کے	تیرے در پر اکڑے ہیں ایسے ہمانوں کی خیر
منوشوں سے بچا ہے ہیں مست ہیں ہشید ہیں	بندگی کی حد پر قائم ایسے فرزائوں کی خیر
گو بختی ہے کان میں اب تک برہنٹی دعا	یا الہی حیرتِ دسی زرعِ بیبا یانوں کی خیر
سیٹھے میٹھے در و دل کی خیر ہو یا رب	چشمائے ترکے ان لبریز پیمانوں کی خیر
مُردش اعداد دیں ہو تیرے گھر کی تاک میں	یا الہی تیرے گھر اُس کے نگہبانوں کی خیر
دشمنانِ دینِ حق کی نیتوں میں ہے فساد	خبر و بطحا کی اور اُن کے نگہبانوں کی خیر

قومیت باقی رہی اور قبلہِ اول گیا
خیر ہو اسلام کی سائے مسلمانوں کی خیر

وقت کے ایک اہم مطالبہ کا جواب

ہمارے اس زمانہ کا ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ اس بیسویں صدی کے نفسیات اور فکری رجحانات کو سامنے رکھ کر دینی تعلیمات کو براہ راست قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ایسے سادہ و نشین اور آج کی علمی دنیا کے لیے قابل قبول انداز میں پیش کیا جائے کہ ذہن داغ بھی اسے قبول کر لیا اور دل بھی متاثر ہو۔ مگر انسانی نے اسے قریباً مین سال پہلے اللہ کی توفیق سے اور اسی کے مجبور ہر اس کام کو اپنا خاص موضوع بنایا اور نہایت سیٹے اپنے کو اس میں مصروف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ سہوہ کام نے لیا جو درہم کسی ادارہ کے کرنے کا تھا۔ انھوں نے اس کے لیے کبھی قوم سے کوئی اپیل نہیں کی، کسی فرد سے کبھی کبھی کوئی اعانت اس سلسلہ میں طلب نہیں کی، خاموشی کے ساتھ خود ہی کتابیں لکھتے رہے اور ان کے چھپوانے کا اہتمام کرنے لگے۔

اللہ معارف الحدیث کی پوختی جلد چھپ جانے کے بعد یہ سلسلہ ایک حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ اس کی دہائیوں کتابیں ان کا کام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی تکمیل کو پہنچائے۔

خدا کے فضل سے اس سلسلہ کی کئی کتابوں کے ترجمے بھی ہندوستان اور بیرون ہند کی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ انشاء اللہ یہ پورا سلسلہ دوسری زبانوں میں منتقل ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کی خصوصیت اور قدر و قیمت کو عام طور سے سمجھا جائے اور وسیع پیمانے پر ان سے وہ فائدہ اٹھایا جائے جس کی امید میں اللہ کے ایک بندہ نے اسی کی توفیق سے یہ کام کیا ہے۔ یہ اردو زبان میں ہندو رجہ ذیل چند کتابیں ہیں

اسلام کیا ہے؟	دین و شریعت	قرآن آپ کیا کہتا ہے؟
معارف الحدیث جلد اول	جلد دوم	سوم

کتاب خانہ الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ

اُردو میں حدیث و تفسیر کا کتب خانہ

از: مولانا
(امین احسن اصلاحی)
تفسیر تہذیب قرآن
اُردو کے تفسیری کتب خانے میں تابناک اضافہ
تفسیر مولانا اصلاحی کے ۳۴ سالہ تہذیب قرآن کا
حاصل ہے۔ قرآن پاک کی تفہیم کے بارے میں اس کو
بجاطور پر اس دور کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔
اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ مطالعہ کے
بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ ابھی صرف
پہلی جلد شائع ہوئی ہے جو سورہ فاتحہ، بقرہ
اور آل عمران کی تفسیر پر مشتمل ہے۔
آفسٹ کی طباعت، بڑا کثافی سائز
(۹۰۰ صفحات) نہایت مضبوط اور حسین جلد
قیمت :- ۳۰/-

درس قرآن (مکمل)
اس کے ذریعہ ہر گھر میں درس قرآن جاری
کیا جاسکتا ہے
ایک نیا طرز — ایک نیا ڈھنگ
صفحوں کے بالکل شروع میں قرآن کی ایک آیتیں اور
ان کے نیچے لفظی ترجمہ ہر اعداد و رقم پر مفصل تشریح
ہر منزل کی ایک جلد۔ مجلد دیگر تین۔
قیمت (جلد اول - ۱۰/-) دوم - ۱۰/- سوم - ۹/-
چہارم - ۹/- پنجم - ۸/- ششم - ۸/- ہفتم - ۸/-
(مکمل سیٹ) ۳۰/-

• چھٹاویں شریف (اُردو)
• تین جلدوں میں (جلد قیمت مکمل سیٹ - ۳۵/-)
• توحیدی شریف (اُردو)
• دو جلدوں میں (جلد قیمت مکمل سیٹ - ۲۴/-)
• مشکوٰۃ شریف (اُردو)
• دو جلدوں میں (جلد قیمت مکمل سیٹ - ۲۳/-)
• مؤطا امام مالک (اردو ترجمہ مع عربی متن)
• ایک ہی جلد میں (جلد - قیمت - ۱۲/-)
• مشارق الانوار
• بخاری و مسلم کی تولی احادیث کا مجموعہ جلد - ۱۸/-
• حصین حصین (اردو ترجمہ مع عربی متن)
• حضور کے منقول دُعاؤں کا مستند مجموعہ جلد - ۱۲/-
• انتخاب صحاح ستہ
• (اُردو ترجمہ مع عربی متن) قیمت جلد - ۵/-
• الادب المفرد
• امام بخاری کا مرتب کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی معاشرتی اور اخلاقی تعلیمات کا قابل دید مجموعہ۔
(ترجمہ مع عربی متن) - قیمت - ۱۲/-
• حجة الله البالغة (مع عربی متن)
(علامہ عبدالحق حقانی صاحب تفسیر قرآنی کے ترجمہ کیساتھ)
ماہرین نے حضرت شاہ ولی اللہ کی اس کتاب
کو فہم حدیث کی کنجی کہا ہے۔
قیمت (کامل دو جلد) جلد - ۳۳/-

سیرت و سوانح

زاد المعاد (اُردو)

(از حافظ ابن العسیم رحمۃ اللہ علیہ)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر جو کتابیں
گزشتہ صدیوں میں لکھی گئی ہیں ان میں علم و تحقیق کے لحاظ سے
زاد المعاد کا خاص مقام ہے۔ یہ چار جلدوں میں ہے، اس کا
اُردو ترجمہ بھی چار ہی جلدوں میں ہے۔

قیمت (مکمل سٹ) مجلد - ۳۸/-

اصح السیر: — مولانا عبد الرؤف صاحب
دانا پوری مرحوم کی تالیف کردہ نہایت محققانہ اور
مستند سیرت نبویؐ — قیمت ۱۰/-

خطباتِ مدائن: — جات نبویؐ کے
غزلت پہلوؤں پر علامہ سید سلیمان ندویؒ کے خطبات
جو مرحوم کے علم و تحقیق کا پتہ ہیں۔ قیمت :- ۳۱/-

رحمتِ عالم: (از مولانا سید سلیمان ندویؒ)
یہ کتاب خاص طور سے مدارس اور اسکول کے طلباء کے لئے
لکھی گئی ہے۔ قیمت ۱/۲۵

سیرتِ محمدیہ: (از سیرت احمد رضا مرحوم)
صوبہ دہلی کے ایک اگلیہ گزشتہ صدی میں لکھی گئی تھی
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب "لائف آف محمدؐ"
لکھی تھی جو ہزار فیاضیوں اور افسانہ پردازوں سے بھر پوری
سیرتِ مرحوم نے لندن میں بیچ کر اس کے جواب میں
"سیرتِ محمدیہ" لکھی۔ تاریخی اور محرکہ الاثر کتاب ہے۔

قیمت (مجلد) ۱۲/-

ابوبکر صدیقؓ اور فاروقِ اعظمؓ

تاریخ انسانی کا مجملہ ۱۲ سالوں میں دنیا کا رخ بدلنے والے
عہد کی تفصیلی داستان (علامہ حسین مصری کے قلم سے)
جس کا اُردو ترجمہ شاہنشاہ عظیم اے نے کیا ہے۔
قیمت ۴/۴۵

صدیق اکبرؓ: (از مولانا سید محمد اکبر آبادی)
مولانا شبلی مرحوم کے (الفاروق) کے بعد اُردو زبان میں
سیرتِ صدیق اکبرؓ کا جو خلا محسوس ہوتا تھا اس کو بس
کتاب نے کما حقہ پُر کر دیا ہے۔ قیمت ۸/-

الفاروقؓ: — علامہ شبلی مرحوم کا
مشہور اور عظیم شاہکار۔ قیمت ۴/-

سوانح ابوذر غفاریؓ: — مولانا سید
صحیبا کرامؒ میں حضرت ابوذر غفاریؓ کی ایک نرالی
شان تھی۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تھا کہ: ابوذرؓ سے زیادہ سچے انسان پر انسان
نے سایہ نہیں ڈالا۔ مولانا نے انکی پیرسرت بڑے فاضلانہ
اور مجدد و باندا انداز میں لکھی ہے۔ قیمت ۴/۲۵

تاریخِ روضہ: (از ڈاکٹر خورشید احمد صدیقی عربی و ہندی یونیورسٹی)
عہدِ صدیقی کی بغاوتوں اور عسکری سرگرمیوں
کی مفصل تاریخ۔ قیمت ۴/-

عبداللہ بن مسعودؓ اور انکی فقہ: قیمت ۷/-

ملتِ اسلامیہ کی تمدنی و سیاسی تاریخ ملاحظہ فرمائیے

تاریخ طبری مکمل (۹ حصوں میں)
بچے طبع ہو کر آچکے ہیں۔ قیمت مکمل ۱۹/-
تاریخ ابن خلدون مکمل (۱ اردو)

(۷ حصوں میں مکمل) - قیمت مکمل ۹۳/-
تاریخ اسلام (۳ حصوں میں)

(مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی) قیمت مکمل ۲۵/-
خلافت بنو امیہ (۲ حصوں میں)

امام ابن الاثیر جزری کی تاریخ کامل سے اردو ترجمہ
قیمت حصہ اول - ۱۲/- دوم - ۱۲/-

فتوح البلدان بلازی (اردو)
احمد بن یحییٰ البلازی کی (فتوح البلدان) اسلامی

تاریخ کی مستند کتابوں میں سے ہے اور مؤرخین کا
خاص ماخذ ہے۔ اردو ترجمہ از سید ابوالخیر محمد دومی

قیمت ۱۸/-
تاریخ تمدن اسلام (۲ حصوں میں)

جرمی زیلن کی شہرہ آفاق کتاب کا ترجمہ قیمت ۲۰/-
اسلمیہ حقیقت نما - (انارکبر شاہ خاں نجیب آبادی)

انگریزوں نے سیاسی اغراض کیلئے مسلمان بادشاہوں کے
ظلم و ستم کے جو افسانے گڑھے تھے، اس کتاب میں ان کی

حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ قیمت مجلد - ۱۲/-
تاریخ فاطمین مصر (از ڈاکٹر زاہد علی اکسفورڈ)

یہ کتاب جو فاطمی مصنفین کی قلمی کتابوں میں اخذ کر کے
لکھی گئی ہے۔ قیمت حصہ اول ۹/۹- دوم ۹/۹-

اسلامی ہند کی تاریخ

مغلیہ دور حکومت (چار حصوں میں)
خانی خان نظام الملک کی "منتخب البلباب" کا

اردو ترجمہ - قیمت مکمل ۳۸/-
اقبال نامہ جہانگیری

جہانگیر کے دور حکومت کی مکمل تصویر
مصنفہ معتمد خان غنشی - ترجمہ :- محمد زکریا مائل

قیمت مجلد - ۳/۷۵
ماثر عالمگیری

ہیات عالمگیری کی پوری تصویر جس کی عکاسی
اورنگ زیب کے ساتھ وقائع نگار کی حیثیت سے

زندگی بھر رہنے والے "ساقی خاں" نے کی ہے۔
ترجمہ :- از مولوی فدا علی طالب - قیمت ۹/۷۵

شاہجہاں کے ایام اسیری
اور

عہد اورنگ زیب
مصنف :- ڈاکٹر برنیئر (فرانسیسی)

ترجمہ :- از خلیفہ محمد حسین - قیمت ۱۲/-
سفر نامہ ابن بطوطہ

ابن بطوطہ نے دنیا کی سیاحت ۲۵ سال تک
اس سفر کے حالات اور عجیب و غریب تجربے

ملاحظہ فرمائیے - ترجمہ :- از رئیس احمد جعفری
قیمت :- ۱۸/-

قیمت :- ۷/-
سفرنامہ الامام احمد - شہزادہ داراشکوہ کی مشہور و معروف تاریخ کا ترجمہ ہے۔

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 No. 3

JUNE 1968

پکوان کے
عہدہ تیلوں میں
آپ کی خاصا پند-

پوسٹ میں برائے
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۵۰ گرام

عہدہ و تاسی
۱۰۰ گرام اور ۵۰ گرام
ستوالا، پتل کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۵۰ گرام

او برائے حنا لیس ناریل کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۵۰ گرام

کونو جہا

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۱۰۰ گرام اور ۵۰ گرام

امی سدریل

۱۰۰ گرام اور ۵۰ گرام

۱۰۰ گرام اور ۵۰ گرام

الفوائد المكنونة

[ربيع الثاني ١٣٨٨ هـ]

مكتبة

عتيق الرحمن بن سبغاتي

Handwritten text in a dark, rectangular box at the top of the page.

Handwritten text in a dark, rectangular box in the upper middle section of the page.

Handwritten text in a dark, rectangular box in the middle section of the page.

Handwritten text in a dark, rectangular box in the lower middle section of the page.

Handwritten text in a dark, rectangular box at the bottom of the page.

سَالَاةَ جَنْدَہ
تغیر مالک سے
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک سے
مزید محصول ڈاک کا
اضافہ

نفستان

ماہنامہ
فی کاپی - ۷۰ پیسے

سَالَاةَ جَنْدَہ
ہندستان سے ۱/۵۰
پاکستان سے ۱/۵۰
ششماہی
ہندستان سے ۳/-
پاکستان سے ۳/-

جلد ۳۶ | بابۃ ماہ بیع الثانی ۱۳۸۰ھ مطابق جولائی ۱۹۶۰ء | شمارہ ۴

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنبلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۵
۳	یک در ساعت صحبتے با اہل دل	مولانا بیاد الواسع علی ندوی	۱۸
۴	سراج المذہب حضرت شاہ عبدالعزیز	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۵
۵	اسلام میں عقل کا کردار	ڈاکٹر محمد یوسف	۳۵
۶	جہاد و ہجرت	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۵

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

ہم کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے یہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ رہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی اطلاع ۲۸ جولائی تک اعمالے دفتر رکھا شمارہ وصول ہوگی اور اس پر کارڈ پاکستان کے خریدار ہے۔ اپنا چندہ ادا کرنا اصلاح و ترویج آسٹریلیائی لائبریریوں میں اور صرف ایک مادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔ نئے خریدار بھی یہی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔

منبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو اپنا پر ایسا منبر خریداری مفرد لکھ دیا کیجیے۔

تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر گزیرزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ہر تاریخ تک آسانی چاہیے۔ ایک برس سال بھر کے لیے دفتر پر ہوگی۔

دفتر نفستان، پچھری روڈ، لکھنؤ

(ہوائی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پراپرٹیز ٹرنے تو ریس میں بھیجا کر، دفتر الفرقان پچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

از عتیق الرحمن منجلی

شعور کے ایکشن سے ملک کے سیاسی نظام میں جو انتشار اور عدم استحکام پیدا ہوا ہے اس نے جہاں مجموعی طور پر سارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے وہاں مسلمانوں کے خصوصی مسائل بھی سنگین تر ہو گئے ہیں۔ مسلم دشمن طاقتوں کو زیادہ آزادی سے سرگرم ہونے کا موقع ملا ہے اور انکی طاقت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وہ علاقے جہاں مسلم دشمن حلقے دکھائی نہیں دیتے تھے ایسے کئی علاقوں میں بھی یہ دباؤ نظر عام پر آگئی ہے اور فسادات کا دور ہونے لگے ہیں۔ اس قسم کے لیڈروں کے جو عمل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جامعہ ملیہ جیسے اداروں کو بالکل علیحدہ میں "احکام" دیے جاتے ہیں اور یہ ادارہ جسے اپنے تاریخی پس منظر کی بنا پر سب سے زیادہ جری ہونا چاہیے تھا ان احکام سے متاثر ہونے لگتا ہے۔

حالات کا یہ اندازہ ذرا بھی نیا نہیں ہے بلکہ برہنہ برہس کے رخ کا یہ پس ایک ارتقائی مرحلہ ہے۔ اور حالات کا دیرینہ رخ مسلمانوں کو پہلے ہی اس نتیجہ پر پہنچا چکا ہے کہ جو اتحاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے جو ان کے دین کی بھی نہایت اہم تعلیم ہے۔ اس خیال کے شکنجے نے مسلمانوں میں ایک پر جوش حرکت بھی پیدا کی اور اس حرکت نے اتحاد ملت کی ایک وضاحت اور اتحاد ملت کے کمر اٹھا کر دیا مگر اتحاد بذات خود کوئی چارہ ساز طاقت نہیں ہے۔ تنہا تنہا یہ جانتا تھا کہ جو کوئی بھی راہ عمل اختیار کر لینے سے کسی قوم کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ضرورت یہ ہے کہ وہ عمل بھی صحیح اختیار کی جائے اور تدبیر وہ اپنائی جائے جس کے متعلق تجربہ و دانش و دانش

فیصل ہو کہ کسی کا قتل اس سے کس سکتا ہے۔ اتحاد کا کام صرف تدبیر میں کوئی وقت یہ نہیں ملتا ہے۔ تدبیر کا جو اثر اس کی فطرت اور خدائی حالات کے ماتحت ہونا چاہیے اس میں کوئی تبدیلی اتحاد سے نہیں ہو سکتی۔ تدبیر اگر کارگر ہونے والی ہوگی تو اتحاد اس کی کارگری میں اضافہ کرنے کے علاوہ ضرر ہونے والی ہوگی تو اسی حساب سے اس کے مضر اثرات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر خدا نہ چاہے تو دوسری بات ہے۔

اس کے علاوہ اتحاد کی بقا اور بڑی حکمت اور بڑی دیکھ دیکھ چاہتی ہے۔ یہ اس قدر نازک شیشہ ہے کہ ایک نوخیز ملت جو اختلاف و افتراق سے آشنا بھی نہ ہوئی ہو، میں پلائی پلائی اسکے انداز پر اس کی تعمیر ہوئی ہو، اس کا اتحاد ٹوٹے بھی کچھ دیر نہیں لگتی، جیسا کہ خود مسلمانوں کے دورِ اول میں ہوا ہے۔ جو جابیک ایک بڑی طرح منتشر اور متفرق قوم جو اپنے اختلافات کو ختم کیے بغیر صرف ایک مشترک معیشت کے تحت اتحاد کا فیصلہ کرے۔ ایسے اتحاد کی بقا قدرتی طور پر بیکار و احتیاط، بیکار و احتیاط اور دروغ و حمایت کو چاہتی ہے۔

بے شک یہ بات غیر فطری ہے کہ کوئی مکتب خیال اس اتحاد کو اپنی راہ پر کھینچنے کی کوشش نہ کرے۔ ہر خیال اپنا اعتبار چاہتا ہے اور ہر مکتب خیال کی قدرتی انگ ہوتی ہے کہ وہ رہنمائی کا مقام حاصل کرے اور اس کے خیال کے مطابق قوم کو اس کی رہنمائی سے فائدہ پہنچے۔ لیکن اس میں مبردا احتیاط ہر حال لازم ہے۔ ایک وقت گزرنا چاہیے کہ ایک مکتب خیال اس اتحاد کے اندر اپنا حلقہ اثر نہ صرف بہت وسیع کرے بلکہ اسے اتنی مضبوطی اور پختگی کی منزل تک بھی پہنچائے کہ یہ (دستِ اثر) محض ایک وقتی اور جذباتی حمایت بلکہ فکر و فطرت کی ایک ٹھوس اور گہری وابستگی ثابت ہو سکے۔ مبردا احتیاط کے ساتھ یہ منزل طے کر لی جائے تو پھر کوئی مضائقہ نہیں کہ یہ مکتب فکر پورے اتحاد کی عملی قیادت پر فائز ہونے کی کوشش کرے۔ اس منزل پر دوسرے مکتب فکر یا تو اس سے مصاحبت قبول کر لیں گے اور یا اگر فتنہ ہوگا تو اس سے متحد اتحاد کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچے گا۔ بالفاظِ دیگر یا تو اتحاد کا ڈھانچہ ٹوٹنے ہی نہ پائے گا۔ اگر ٹوٹے گا تو ایک زیادہ وسیع مگر کمزور اور کم متوجہ اتحاد کی جگہ نسبتاً ایک کم وسیع مگر مضبوط اتحاد اصل مقاصد کو زیادہ بہتر طریقے پر پورا کرے گا۔

ان دونوں امکانات کی مثالیں انڈین نیشنل کانگریس میں موجود ہیں کہ آزادی تک اس میں ایک خاص مکتب فکر حاوی ہوتا چلا گیا مگر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی اور آزادی کے بعد ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو وہ کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکی۔ لیکن اس ممبر پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر کسی اتحاد کی اکائیاں جملت اور بے صبری کی راہ اپناتی ہیں تو اس اتحاد کا مشرودہ ہوتا ہے جو سلسلہ میں قائم ہونے والی مخلوط حکومتوں کا ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ہو چکا ہے کہ نہ یہ اتحاد باقی رہا اور نہ اس کی اکائیوں میں سے کوئی اکائی اس حال میں ہے کہ سلسلہ والی عوامی حمایت سے کبھی اسے اپنے لیے بھر دے ہو۔

مسلمانان ہند کا یہ اتحاد جھبے جوش، جذبے اور نیک آرزوؤں کے ساتھ وجود میں آیا تھا۔ افسوس ہے کہ اس سنگین ترقی میں اس کے صرت ہندو مت کا ٹھکانہ دکھائی دے رہا ہے اور جتنے دن اسے کام کرنے کا موقع ملا اس کا مسائل کے میدان میں کوئی اچھا نتیجہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہو سکا۔ مسائل کچھ پیچیدہ ہی ہوئے۔ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس صورت حال کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید اس نتیجہ پر پہنچنا ہوگا کہ ایک طرف ہم نے اس اتحاد کو اصل چارہ ساز طاقت سمجھ لیا اور دوسری طرف اس کی خارجی و داخلی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ ہم نے کچھ ایسا سمجھا کہ ہمارے معاملات میں کمی اس اتحاد کی تھی۔ یہ کمی پوری ہوگئی تو اب ہم جس راہ پر بھی چل پڑیں، حالت ہمارے حق میں ہونے لگیں گے۔ حالانکہ تنہا اتحاد کبھی کوئی چارہ ساز طاقت نہیں رہی مگر دوسری صحت اسکے ساتھ شرط ہو۔ اس شرط کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری متحدہ قوت ملنے کے کام نہ آئی۔ ہم نے کچھ اور بھی پیچیدہ کر دیئے۔ دوسری طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اتحاد کا ایک مکتب فکر تماشہ عوامی حمایت اپنے ساتھ گھسیٹ لینے کے باوجود یہ شکل نہیں پیدا کر سکا کہ ایک وسیع گروڈ میلے و محلے اتحاد کا چرچا اگر دھیمبا ہو گیا تو اس کی جگہ نسبتاً ایک چھوٹے مگر مضبوط اتحاد نے لے لی ہو اور اس سے وہ تمام مقاصد زیادہ تیزی کے ساتھ پورے کیے جاسکتے ہوں جو ابتدائی اتحاد سے اصل مقصود تھے۔ تو اس کی وجہ بھی طاقت سازی کے اسی قدرتی اصول کو نظر انداز کرنے میں پوشیدہ ہو کہ یہ حالہ وقتی اور جذباتی حمایت حاصل کرنے کا نہیں بلکہ فکر و نظر کی محسوس وابستگی پیدا کرنے کا ہے۔ ہمیں اتحاد کی آج کل سے زیادہ ضرورت ہو اسکے لیے کوششوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے مگر اس میں کامیابی اور نتیجہ خیزی کا راستہ وہی ہو جو قدرت نے مقرر کر رکھا ہے۔ ہم اس سے انحراف کر کے کبھی منزل نہیں پاسکتے۔

کتاب الدعوات:

معارف الحدیث (مُسَلَّس)

جامع اور ہمہ گیر دعائیں:

[اس عنوان کے تحت احادیث نبوی ۳ قسطوں میں پہلے پیش کی جا چکی ہیں۔ جو تمہی
قطر اس شمارہ میں درج کی جا رہی ہے۔ اس قسط کی زیادہ تر حدیثیں کنز العمال
سے لی گئی ہیں]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (مرفوعاً)، أَلَلَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْ
عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَادْخُلْنَا الْجَنَّةَ وَخُجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاصْلِحْ لَنَا
شَأْنَنَا كُلَّهُ۔۔۔ قِيلَ رُذْنَا قَالَ أَوَلَيْسَ كَذَّ جَمَعْنَا الْخَيْرَ كُلَّهُ
رواہ احمد و ابن ماجہ و الطبرانی فی المعجم

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت
کی ہے: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا..... مَا..... شَأْنَنَا كُلَّهُ" (اے اللہ ہم کو بخش دے
ہم پر رحمت فرما اور دوزخ سے ہمیں بچائے، اور ہمارے حالات اور جملہ معاملات
درست فرما دے) آپ سے عرض کیا گیا حضور ہمارے لیے اور زیادہ دعا فرمائیے!
آپ نے فرمایا کیا (اس دعا میں جو میں نے ابھی کی) ساری خیر کو ہم نے جمع نہیں کر دیا۔
(مذاہم، سنن ابن ماجہ، معجم کبیر طبرانی)

(تشریح) اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگی گئی ہے، رحمت مانگی گئی ہے۔

اللہ کی رضا اور قبولیت مانگی گئی ہے۔ جنت کا داخلہ اور دوزخ سے نجات مانگی گئی ہے اور سب سے پہلے میں استدعا کی گئی ہے کہ ہمارے علم حالات اور سارے حالات دست فرمائے۔ رُوْا مَنَعْنَا لَنَا مَا نَشَاءُ كَلَّا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی انسانی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی، اس سے زیادہ جو کچھ مانگا جائے گا وہ اسی اجمال کی تفصیل ہوگی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوْ لَيْسَ قَدْ جَمَعْنَا الْخَيْرَ كُلَّهُ۔ (یعنی اس دعا میں ہم نے وہ سب مانگا لیا ہے جو انسان کو دُنیا اور آخرت میں مطلوب ہو سکتا ہے)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمَلِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنْ عَلَيْهِ الْوَحْيَ يَوْمَ مَا..... فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ - اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَقْصُصْنَا وَآكِرِمْنَا وَلَا تَفْهِمْنَا وَآعِظْنَا وَلَا تَحْزِنْنَا وَآبَرِّزْنَا وَلَا تَوْبِرْ عَلَيْنَا وَآرِضْنَا وَارْضَ عَنَّا

رواہ احمد و الترمذی

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس وقت آپ کی وہ کیفیت ہو گئی جو نزولِ وحی کے وقت ہر جایا کرتی تھی۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی، تو آپ قبلہ دو ہو گئے اور اتمہ اٹھا کے یہ دعا فرمائی - اللَّهُمَّ زِدْنَا..... تَسْمَعُ۔ فارض عَنَّا۔ (اے اللہ ہماری تعداد میں زیادتی اور اضافہ فرما، مگر نہ فرما اور ہمیں عزت و کرامت عطا فرما، ہماری اہانت و ذلت نہ فرما، ہمیں اپنی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں اٹھائے ہمارے مقابلہ میں دوسروں کو ترجیح نہ دے۔ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں خوش کر دے۔)

(بھلا احمد، جامع کوفی)

(تشریح) اس حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ پر سورہ مومن کی آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ نازل ہوئی تھی، اے اللہ آپ کے قلب مبارک پر غیر معمولی اثر تھا، اس کا اثر کے تحت آپ نے خاص اہتمام سے اپنی حاجت ادا مت کے لیے یہ دعا فرمائی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی دعا زیادہ اہتمام سے کرنی ہو تو بہتر ہے کہ قبلہ دو کر اور اتمہ اٹھا کر کی جائے۔

عَنْ رَجُلٍ مَسْتَقِيمٍ (مرفوعاً) اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ صَبِيحَتِنَا إِذْ لَعَنَ بَيْنَهُ
كُلُّ مَوْجِبٍ قَرَابَتِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَبَيْنَنَا مِنَ الظُّلُمِ إِلَى النُّورِ وَ
حَبِيبِ الْفَقْرِ حِينَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا
وَأَيْصَابِنَا وَكُلُوبِنَا وَأَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَتَتْ
الْتِرَابِ الرَّحِيمِ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُتَمِّينَ بِهَا قَابِلِينَ
لِأَثْمِهَا عَلَيْنَا ————— رواه البزري في الكبير والحاكم في المستدرک

حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مانگی کہ ہے: اللّٰهُمَّ اَصْلِحْ ذَاتَ صَبِيحَتِنَا..... تا..... وَ اَثْمَهَا عَلَيْنَا۔
رہے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات درست فرما دے اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔
اور میں سلامتی کے بہتوں پر ہلا اور ہر طرح کی گراہیوں سے نکال کر آپس کی طرف
لاؤ نظر ہری و باطنی قسم کی ساری بے حیائیوں سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ساری نعمت
و عبادت اور ہمارے قلب میں اور اسی طرح ہمارے نبوی بچوں میں برکت عطا فرما
اور ہمارے کہ یہ قبول فرما کہ ہم پر خطیبت فرما تو بڑا عزت فرما بڑا عزت ہے اللہ میں
اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور ادا دنا خواں اور قدر کے ساتھ قبول کر لے والا بنا اور
ہمیں اپنی وہ نعمتیں بھری عطا فرما۔

دعایہ کبیرہ برائی، مستدرک حاکم

(شہادت) اس جامع ترین دعائیں سب سے پہلے آپس کے تعلقات کی درستی اور دلوں
کے جوڑ کی اس دعا کی گئی ہے۔ اقصیٰ یہ ہے کہ اگر دلوں میں بھڑٹ اور سینوں میں بغض و
عداوت ہو تو وہیں بھی برآمد ہوتا ہے اور دنیا بھی، اللہ تعالیٰ کی دینی و دنیوی اور دنیاوی
و دینی ساری نعمتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ بغض و
عداوت کے غلاب سے محفوظ رہے۔ عداوت ازیں باہل ایمان کے دلوں کا باہمی جوڑ اور ان
کے تعلقات کی خوشگوار ی بچانے خود اہم مطلوبات میں سے ہے۔
اسکھانے، اکاؤں اور بیوی بچوں وغیرہ میں حرکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں باہر

غیب رہیں اور ان سے وہ فوائد و برکات حاصل ہوتے رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھے ہیں۔

نعمتوں کی قدر اور ان پر شکر و حمد کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے اور ان سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے اس کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے اور ایک محتاج بندہ کی حیثیت سے ہر نعمت کے اتمام کی بھی اس سے استدعا کرنی چاہیے۔
عَنْ أَبِي عُمَرَ (مرفوعاً) اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِمَا تَجِبُ وَ تَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهَدْيِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ _____ رواه الدہلی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے "اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي..... تا..... إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" اے اللہ جو قول و فعل اور جو نیت و عمل اور جو طرز زندگی تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اسی کی مجھے توفیق دے، یقیناً تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔

(مسند فردوس دہلی)

عَنْ مَعَاذٍ (مرفوعاً) اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِنْدِي بَعْمَةً أَكَا فِيهِ بِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ _____ رواه الدہلی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی روایت کی ہے "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِنْدِي بَعْمَةً أَكَا فِيهِ بِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" (اے اللہ کسی نافرمان اور بدکار آدمی کا مجھ پر احسان نہ ہو جس کی مجھے مکافات کرنی پڑے دنیا یا آخرت میں۔

(مسند فردوس دہلی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ ذرا سا بھی اچھا سلوک کیا ہو تو اس کی مکافات فرمائیں اور مناسب سے مناسب فضل میں اس کا بدلہ دیں، ہر شریف آدمی کا یہو جذبہ اور رویہ ہونا چاہیے، اس دعا میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہے کہ مجھے کسی ایسے آدمی کا منہ احسان نہ بنا جو تیرا نافرمان اور غلط کار ہو۔ اور مجھے دنیا میں یا آخرت میں اس کے احسان کا بدلہ نہ چکانا پڑے۔

عَنْ عُمَرَ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَقُوْ وَ الْعَافِیَةَ فِیْ دِیْنِیْ وَ دُنْیَایْ وَ اٰهْلِیْ وَ مَالِیْ اَللّٰهُمَّ اَسْتَغُوْ رِیْ وَ اَمِنْ رَوْعَتِیْ وَ اَحْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ وَ مِنْ خَلْفِیْ وَ عَنْ یَمِیْنِیْ وَ عَنْ شِمَالِیْ وَ مِنْ قَوْفِیْ وَ اَسْتَغُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ لِحْیَتِیْ۔

رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ و السنن

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَقُوْ ..... اَنْ اُغْتَالَ مِنْ لِحْیَتِیْ" (اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں گناہوں کی معافی اور اپنے دین و دنیا مال و منال اور اہل و عیال کی عافیت، اے اللہ میری شرم و عار دہلی باتوں کی پردہ داری فرما اور میرے خوف اور اندیشوں کو بے خوفی سے بدل دے اور میری حفاظت فرما، میرے آگے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں اور میرے بائیں اور میرے اوپر سے۔ میں تیری عظمت و جلالت سے اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اچانک کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤں نیچے کی جانب سے۔

(سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی)

عَنْ اَنَسٍ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا دَائِمًا وَ هُدًیًا قَیْمًا وَ عِلْمًا نَافِعًا ..... رواہ ابونعیم فی حلیۃ

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ ..... عِلْمًا نَافِعًا" (اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ ایمان دیقین جو ہمیشہ رہے اور سوال کرتا ہوں تجھ سے سیدھی صلاح سیرت کا، اور اللہ کا کرتا ہوں تجھ سے ایسے علم کا جو نفعمند ہو، (علیہ ابونعیم)

عَنْ نَيْشَةَ (مرفوعاً) رَبِّ اعْطِنِي ثَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ
خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا _____ (ردہ احمد)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا
روایت کی ہے ”رَبِّ اعْطِنِي ثَقْوَاہَا..... تا..... أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا؟“ (اے
میرے رب میرے نفس کو تقویٰ سے آراستہ فرما اور اس کی گندگیاں دور فرما کہ
اس کو پاکیزہ بنائے۔ تو ہی سب سے اچھا پاکیزہ بنانے والا ہے، تو ہی اس کا والی اور
مالک و دلا ہے) (مسند احمد)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (مرفوعاً) قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا
مُطْمَئِنَّةً قَوْمِينَ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ
_____ (ردہ النبیاء فی التہجد والبطرانی فی الکبیر)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا
روایت کی ہے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ..... تا..... تَقْنَعُ بِعَطَائِكَ“ (اے
اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ”نفس مطمئنہ“ یعنی ایسا نفس جس کو تیری طرف سے
اطمینان اور جمعیت کی دولت نصیب ہو اور مرنے کے بعد تیرے حضور میں حاضری
کا اس کو کمال یقین ہو اور تیرے فیصلوں پر وہ مطمئن ہو اور تیری طرف سے جو کچھ
لے وہ اس پر قانع ہو۔) (تہذیب النبیاء والقدسی، مجمع البحار)

(تشریح) ”نفس مطمئنہ“ وہی ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں اور یہ وہ نعمت ہو جو خاص
ہی خاص بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مرفوعاً) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي
أَرَاكَ أَبَدًا حَتَّى الْقَائِلَ وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِي
بِعَصْيَانِكَ _____ (ردہ البطرانی فی الاوسط)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت
کی ہے ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي..... تا..... وَلَا تُشْقِنِي بِعَصْيَانِكَ“ (اے اللہ میرا

حال ایسا کر دے کہ تیرے حضور میں حاضر ہونے تک (یعنی مرنے دم تک) تیرے قدم
جلال نے میں ہر وقت اس طرح تیراں دل رزاں رہوں کہ گویا ہر دم تجھے دیکھ رہا ہوں،
اور اپنے خون و تقویٰ کی دولت نصیب فرما کر مجھے خوش بخت کرے، اور ایسا نہ ہو
کہ تیری نافرمانی کر کے میں بد بختی میں مبتلا ہوں جاؤں، (مجموعہ مطبوعاتی)
(تشریح) غور کیا جائے مندرجہ بالا دعاؤں میں خاص کر اس دعا میں کتنے مختصر الفاظ
میں کتنی عظیم نعمتوں کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ دعائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص
میراث میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ هَطَّائِيْنِ
تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرْوِ الدَّامِجِ مِنْ حَشِيَّتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ
الدَّامُ دَمْعًا وَالْاَضْرَاسُ جُمْرًا _____ رواہ ابن عساکر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا
روایت کی ہے "اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِيْ..... تا..... دَاْلَاَضْرَاسُ جُمْرًا" اسے
اللہ مجھے وہ آنکھیں نصیب فرما جو تیرے عذاب اور غضب کے خون سے آنسوؤں کی
بارش برسا کر دل کو سیراب کر دیں، اس گھڑی کے آنے سے پہلے جب بہت سی آنکھیں
خون کے آنسو روئیں گی اور بہت سے مجرمین کی ڈاڑھیں انگارہ بن جائیں گی۔

(ابن عساکر)

(تشریح) جن کو اللہ نے حقائق کی معرفت دی ہے ان کے نزدیک وہی آنکھ زندہ اور
بیٹا ہے جو اللہ کے خون سے روئے اور آنسوؤں کی بارش برائے ان کے دل اسی بارش
سے سیراب ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگتے ہیں۔

عَنْ اَهْلِئِثْمِ الطَّائِي (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ احَبَّ
اَلْاَشْيَاءِ اِلَيَّ كُلِّهَا وَاجْعَلْ حَشِيَّتَكَ اَخْوَفَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِيْ
وَاقْطَعْ عَنِّيْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلَى لِقَائِكَ وَاِذَا اَقْرَزَ
اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاقْرِ عَيْنِيْ مِنْ عِبَادَتِكَ

رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ

ہشتم بن مالک طائی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے: "اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ ..... تا ..... مِنْ عِبَادَتِكَ" (اے اللہ! ساری چیزوں کے کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیری محبت ہو۔ اور ساری چیزوں سے زیادہ مجھے تیرا خوف ہو، اور اپنی ملاقات کے شوق کو مجھ پر اتنا طاری کرنے کے دنیا کی ساری حاجتوں کا احساس اس کی وجہ سے فنا ہو جائے اور جہاں تو بہت سے اہل دنیا کو ان کی مرغوبات دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر تا ہوں تو میری آنکھیں طاعت و عبادت سے ٹھنڈی کر (یعنی مجھے عبادت کا وہ ذوق و شوق بخندے کہ اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور پھر مجھے عبادت کی بھرپور توفیق دے۔) (علیہ ابی نعیم)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَاهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَجَدَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ

رواہ الترمذی

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر داؤد (علیہ السلام) جو دعائیں کرتے تھے ان میں ایک خاص یہ بھی تھی۔ "اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ ..... تا ..... وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ" (اے میرے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت (یعنی مجھے اپنی محبت عطا فرما) اور اپنے ان بندوں کی محبت بھی مجھے عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان اعمال کی بھی محبت مجھے عطا فرما جو تیری محبت کے مقام تک پہنچاتے ہوں۔ اے اللہ! ساری چیزوں کے دنیا کی ساری حاجتوں کا احساس اس کی وجہ سے فنا ہو جائے اور جہاں تو بہت سے اہل دنیا کو ان کی مرغوبات دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر تا ہوں تو میری آنکھیں طاعت و عبادت سے ٹھنڈی کر (یعنی مجھے عبادت کا وہ ذوق و شوق بخندے کہ اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور پھر مجھے عبادت کی بھرپور توفیق دے۔) (علیہ ابی نعیم)

مست اور منہمک ہونے کے غافل ہو جائے یا وہ اللہ کو اس طرح استعمال کرے کہ معاذ اللہ
خدا سے اور دور ہو جائے، اسکی طرح مرغوبات نہ ملنے کی صورت میں بھی امکان ہے کہ وہ
دوسری قسم کی خرافات میں اپنا وقت برباد کرے۔ اس لیے بندہ کو برابر یہ دُعا کرتا
چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر اس کی مرغوبات عطا فرمائے تو اس کو اس کی بھی توفیق دے
کہ وہ مرغوبات کو قرب الی اللہ کا وسیلہ بنائے اور اگر مرغوبات نہ ملیں اور اس کی وجہ
فرست و فراغ حاصل ہو تو اس کو توفیق دے کہ فارغ اور خالی وقت کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات
ہی میں لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا اور اس کا ہر جز بلاشبہ
معرفت کا خزانہ ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَصِينٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: قُلِ اللَّهُمَّ الْهِنِّي رُشْدِي وَاعْزِزْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

رداء الترذی

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھے یہ دُعا تلقین فرمائی: اللَّهُمَّ الْهِنِّي رُشْدِي وَاعْزِزْنِي
مِنْ شَرِّ نَفْسِي (اے میرے اللہ میرے دل میں وہ ڈال جس میں میرے لیے
بھلائی کا وعدہ بہتری ہو اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا اور اپنی پناہ میں رکھ)۔
(جامع ترمذی)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ الْكَرْدُ دُعَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ عَنْدهُ هَاتَا مَقْلَبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتَ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

رداء الترذی

اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم جب ان کے پاس ہوتے تو اکثر یہ دُعا کیا کرتے: يَا مَقْلَبَ الْقُلُوبِ
ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ (اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے
دین پر ثابت و قائم رکھ)۔
(جامع ترمذی)

(تشریح) اس روایت میں آگے حضرت اُم سلمہ کا یہ بیان بھی ہے کہ میں نے ایک دن حضور سے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ اکثر بیشتر یہ دعا کرتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ کا مطلب اس سوال سے یہی ہوگا کہ آپ تو لغزشوں سے محفوظ ہیں پھر آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے جس کا دل چاہے بد عمار کے اور جس کا چاہے نیک عمار کے۔ آپ کے اس جواب کا مطلب یہ ہوا کہ میرا معاملہ بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اس لیے مجھے بھی اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ بلاشبہ جس بندہ کو اپنے نفس کی اور ساتھ ہی اپنے رب کی معرفت نصیب ہوگی اس کا یہی حال ہوگا اور وہ کبھی اپنے کاموں و محفوظات نہیں سمجھے گا۔ بندوں کے حق میں یہی بلندی اور کمال ہے۔ ”قریبا زامیش بود حیرانی“

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مرفوعاً) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقَوِّیْ رِضَاً
ضَعِیْفٌ وَحَظٌّ اِلَیَّ الْخَیْرِ بِنَا صِیْقٍ وَاجْعَلْ الْاِسْلَامَ مِنْہِیْ رِضَاً
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقَوِّیْ وَ اِنِّیْ ذَلِیْلٌ فَاعِزِّیْ وَ اِنِّیْ فَقِیْرٌ
فَاَرْزُقْنِیْ

رداء الطبرانی فی الکبیر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ..... تا..... وَ اِنِّیْ فَقِیْرٌ فَاَرْزُقْنِیْ“ (اے میرے اللہ میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں تو اپنی رضا طلبی کی راہ میں میری کمزوری کو قوت سے بدل دے۔ تاکہ میں پوری تندہی اور تیز رفتاری سے تیری رضا کے لیے کام کر سکوں) اور میری پیشانی پر کونے میرا رخ خیر کی طرف کرے اور اسلام کو میرا منتہائے رضا بنادے (یعنی میری انتہائی خوشی یہ ہو کہ میں پیدا ہوں اور اسلام ہو جائوں)۔ اے میرے اللہ میں ضعیف و ناتوان ہوں، تو میری ناتوانی کو توانائی سے بدل دے اور میں ذلت و حقارت کے حال میں ہوں تو مجھے عزت بخش دے، اور میں فقیر و نادار ہوں تو مجھے میری ضروریات عطا فرمائے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مرفوعاً) اِلَیْكَ رَبِّیْ خَجَسْتُ وَ فِیْ نَفْسِیْ لَافٌ

فَدَلَّيْنِي وَفِيَّ اَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِمْنِي وَمِنْ سَيِّئِ الْاَخْلَاقِ فَجَنَّبْنِي۔

رداء الہی لال فی مکارم الاخلاق

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا روایت کی ہے "اَللّٰهُمَّ اِنِّکَ رَبِّ فَجِّنِّیْ..... اَللّٰهُمَّ اِنِّکَ رَبِّ فَعِظِّنِیْ" (اے میرے پروردگار مجھے اپنا پیارا بنانے اور مجھے ایسا کرنے کے میں اپنے کو تیرے حضور میں ذلیل سمجھوں اور دوسرے بندوں کی نگاہ میں مجھے با عظمت بنادے، اور بُرے اخلاق سے مجھے بالکل بچا دے اور دور رکھ۔)

(تشریح) کسی بندے کے اللہ تعالیٰ کا محبت فرمانا عظیم ترین دولت ہے جسکی ہر مومن کو دلی آرزو ہونی چاہیے۔ ہر مومن میں سب سے پہلے یہی نعمت مانگی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بندہ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ وہ خود کو تو ذلیل و حقیر سمجھے لیکن اللہ کے بندے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کا احترام و اکرام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پہلے گزر چکی ہے۔ "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ فِیْ عَیْنِیْ صَغِیْرًا وَفِیْ اَعْيُنِ النَّاسِ کَبِیْرًا"

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ بِنِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْخَلّٰقُ الْعَظِیْمُ اَنْتَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْجَوَادُ الْکَرِیْمُ الْغَفُوْرُ وَارْحَمْنِیْ وَاعَافِنِیْ وَارْزُقْنِیْ وَاسْكُرْنِیْ وَاجْعَلْنِیْ وَارْقَعِیْ وَابْهَدْیْ وَلَا تُضِلَّنِیْ وَادْخِلْنِیْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ — تَعَلَّمْنَهَا وَعَلِّمْنَهَا

عَقْبَتُکَ مِنْ بَعْدِکَ رداء الہی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا تلقین فرمائی "اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْخَلّٰقُ الْعَظِیْمُ..... اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ" (اے میرے اللہ تو خالقِ کل اور مخلوقِ عظیم ہے، تو مسیح و عظیم (سب کچھ سننے والا اور جاننے والا) ہے۔ تو غفور و رحیم (بخشنے والا

لے لے اللہ مجھے دینی نظر میں چھوٹا اور حقیر بنائے اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں بڑا کرے۔

اور نہایت مہربان ہے، تو الگ طرحِ عظیم ہے، تو نہایت فیاض اور کریم ہے۔ اپنی ان
عالی صفات کے صدقہ میں تو مجھے بخند ہے، مجھ پر رحمت فرما، مجھے عافیت عطا فرما،
مجھے نذوقِ نصیب فرما، میری پردہ داری فرما، میری شکستگی کو جوڑ دے، مجھے عزت و رفعت
عطا فرما، مجھے اپنی راہ پر چلا، مجھے گمراہی سے بچا، اور اے ارحم الراحمین (مرنے کے
بعد آخرت میں)، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ (حضرت جابر
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا لیتے فرمائی اور مجھ سے ارشاد
فرمایا، اس کو یکے کو اور اپنے بعد والوں کو سکھاؤ۔)

(مسند فردوسِ دہلی)

(تشریح) کقدر جامع و عظیم! اس کو نہ سیکھنا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا بلاشبہ بڑے
خداہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان انمولِ جواہرات کی قدر نصیب فرمائے اور ان سے فائدہ
اٹھانے کی توفیق دے۔

پھر تیرا جسم

خون کی خصلتوں کی وجہ سے جسم کی صبح بردار
نہیں ہو سکتی اور جلد پر سے جلد بڑھنے پر جاتے ہیں

خون صفا

جگر اور معدہ کی اصلاح کر کے نیا خون پیدا
کرتا ہے، جلد کو داغ و خوں سے محفوظ رکھتا ہے

دواخانہ خدیجیہ، یہ مسلم پریسز علی گڑھ

یک دُعا عتِ صُحبتِ باہلِ دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب صاحبِ مجددی مظلہ العالی

مُرتَبۃً بولانا سید ابوالحسن علی ندوی

چھٹی مجلس

۲۲ شوال ۱۴۲۸ھ مطابق ۲۵ جنوری ۱۹۶۷ء خانقاہ شریف پال

حاضرین مجلس بدستور

مولانا جمیل ابرہ صاحبِ حیدر آبادی نے ایک ایسے بزرگ کے متعلق دریافت کیا جو توحید و جدی کے ٹہے داعی اور مبلغ تھے، فرمایا، کہ اس زمانہ میں (حیدر آباد میں) وحدۃ الوجود کا لہر دوڑتا ہے، حضراتِ ساف فرماتے تھے کہ وجود میں ایک ہی ہے، باقی سب ظہورِ است و تعینات ہیں، آپ کچھ ہی میں منشی ہیں، گھبریں، والد، اسی طرح محل کے اعتبار سے آپ کے نام بدلتے رہتے ہیں، باقی وجود ایک ہی ہے، اور سرورِ وجود ماننا شرک ہے۔ اس طرح کے عقیدے اور غلو کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کا خوف و ہیبت، اور تحرات اور معاصی سے نفرت و دہشت نکل جاتی ہے کہ جب وجود ایک ہی ہے اور سب کچھ وہی ہے تو کیا گناہ اور کس کا گناہ؟ البتہ دل آزادی ان حضرات کے مذہب میں کفر ہے، کسی کا دل نہ توڑو، اور چہا ہو کر، بالارادہ شراب نہ پیو، مگر شراب کی محفل میں ہوا اور کوئی پلاسٹک ٹیڑھی لہ،

وہیں حیدر آباد میں ایک ہنگ تھے، اگر کوئی ان سے مرید ہوتا تو اس کے چادر اور کاسٹیا کیے تھے، اس کو مردہ بناتے، نہلاتے دھلاتے، تین لوٹے حضرت بھی ڈال دیتے۔ جب تک یہ عمل رہتا "موتوا قبل ان تموتوا" کا ورد رہتا، پھر اس مرید کو سب کچھ اجانتہ تھی، وہ کتنا حضور میں گامخا اور ہنگ پتا ہوں، فرماتے کتنا؟ وہ اپنا معمول بتاتا، فرماتے اتنے کی اجانتہ ہے، پھر اگر اس کو کوئی ٹکٹا تو کتنا کہ پیر درشد نے اس کی اجازت دی ہے، اسی طرح بغیر جبر اور دلائل کے رشوت ملتی ہو اور کوئی اپنی خوشی سے دے تو لے لو، انکار نہ کرو۔

ایک دن بھوپال میں ایک جنازہ کے انتظار میں بیٹھا تھا، ایک احرام پوش دارٹی صاحب بھی تشریف لائے، گفتگو شروع ہوئی تو فرمانے لگے کہ جس کو دیکھو سب پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے۔ حدیث میں یہ ہے۔ کوئی درویشی کی بات بات نہیں کرتا، میاں درویشی کی باتیں کرو۔ ایک صاحب حیدر آباد میں حقہ پیتے رہتے اور دوسروں کو نماز کے لیے اٹھاتے، ایک صاحب نے کہا کہ آپ خود نہیں تشریف لے جاتے، فرمایا کہ پیالہ پی لو، پھر اس کے بعد کہنا۔ ایک دوسرے صاحب نے اپنے مرید کو مرشد کی قبر پر شجرہ کا حکم دیا، انھوں نے انکار کیا کہ کفر و شرک ہے، کہنے لگے جب تک کفر و شرک کے دریا میں نہ ڈوبو گے اسلام تک نہیں پہنچو گے، یہ طریقت و حقیقت ہے، میں نے تلاش کر کے حیدر آباد میں ان حضرات کی کتابیں خرید کر لیں۔ جواہر اللوہ عقائد صوفیہ، معلوم ہوا کہ ان حضرات شریف عقائد صوفیہ میں نہیں معاند تھے قرآن شریف میں تو ہے ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، یہ اسلام سے الگ عقائد کیا ہیں۔

فرمایا: صوفیہ سے جس قدر غور ہو سچا ہے دوسروں سے نہیں ہو سچا، بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جہاں علم کا دریا کھنکھاتے ہیں کہ یہ تو ملا ہیں، تصوف سے ان کو حصہ نہیں ملا، یہ تو حضرت مجدد کا کارنامہ ہے کہ طریقت کو باطل شریعت کے تابع بنا دیا، فرماتے ہیں کہ

لے اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین اپنائے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ — القرآن

دو پر کا قیلہ سنت کی نیت سے رات بھر کی عبادت سے بتر ہے۔ اصل یہ ہے کہ
 ومن یحش عن ذکر الرحمن فیضہ شیطاناً فضولہ قرین
 فرمایا کہ میں نے اگرہ کی جامع مسجد میں ایک مولوی صاحب کو اس آیت پر عرض کئے
 سنا،

قل ان کان آباءکم وابناءکم	اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے
واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم	باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور
واموالکم اقترفتوها وتجارۃ	کئے قبیلے والے اور تمہارا مال و دولت
تخشون کسادھا ومساکن	جو تم نے نکلیا ہے اور تمہارے کاروبار
ترضونها أحب الیکم من اللہ	جن کی کساد بازی کا تم کو نظر ہو، اگر
ورسلہ وجہاوی سبیلہ فترکوا	یہ چیزیں تم کو زیادہ عزیز و محبوب ہیں
حتی یا فی اللہ بامرہ واللہ لا	اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے اور اس کی
یہدی القوم الفسیقین۔	راہ میں ہمارا کرنے سے تو غمزدہ رہا تنگ
	کہ اللہ دنیا فیض سے ہمیں خدا کی نعمت
	اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت کی نعمت

نہیں دیتا،

میں نے اس آیت پر بہت غور کیا، بھوپال پہنچ کر متعدد علماء سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے
 کہ ان محبات طبعی کو آدمی ترک کر دے، اور ان سے دستبردار ہو جائے۔ کہنے لگے کہ شریعت
 بہت سی ایسی چیزوں کا حکم دیتی ہے جن میں طبیعت کے غلات عقل کے فیصلہ پر عمل کرنا ہوتا
 ہے، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوا، میرے ذہن میں اس کی ایک توجیہ اور تشریح آئی، لہذا
 آپ ایک قصہ سمجھیں گے۔

لے اور جو اللہ کی یاد اور اس کی نیت سے غافل نہ ہو گا اسے اس پر شیطان مسلط کر دیا جائے اور پھر وہی
 اس کا رفیق و ہمدم ہو جائے گا۔ — القرآن

ایک بڑی بی ایک مکان میں رہتی تھیں، ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ
 اماں! میں یہ مکان خریدنا چاہتا ہوں کتنے میں فروخت کر دو گی، انھوں نے کہا بیٹا! نام نہ لو،
 میں اس کو کسی دام بھی فروخت نہ کر دوں گی، یہ میرے بزرگوں کا مکان ہے، اس میں دہلوم
 کتنی پشتیں مریں اگر دیں، میں بھی اسی میں مردوں گی، انھوں نے بہت آمادہ کرنا چاہا مگر وہ
 سننے پر بھی تیار نہ ہوئیں۔ کچھ دقت دے کر وہ پھر آئے اور پھر وہی خریداری کی بات کی۔ ....
 ..... انھوں نے پھر کانوں پر ہاتھ رکھا اور سخت ناراض ہوئیں کہ
 میں کہہ چکی کہ میں کسی قیمت پر بھی اس کو دینے پر تیار نہیں، انھوں نے کہا کہ میں منہ لٹکے دام
 دوں گا کچھ کہئے تو، مگر انھوں نے ایک نہ سنی۔ تیسری مرتبہ وہ خریدار پھر آئے۔ اس مرتبہ وہ بہت
 برا فروختہ ہوئیں، بہت سخت سست کہا، لوگوں نے کہا بڑی بی خیریت ہے۔ یہ کون آدمی تھا؟
 کہنے لگیں، باگل ہے۔ داغ ٹل گیا ہے، میرا مکان خریدنے کو کہتا ہے، میں نے کہا مجھے سچنا
 نہیں، میرے پرکھوں کا مکان ہے، مگر کسی طرح نہیں ماننا، تین مرتبہ آچکا ہے، لوگوں نے کہا،
 "بڑی بی! پھر تھانہ میں رہت لکھوادو کہ تنگ کرتا ہے" کہنے لگیں کہ نہیں! میں تھانہ دانہ
 نہیں جاتی، میں تو ہمیں بیٹھی ہوں، ایک مرتبہ وہ صاحب پھر آئے، دیکھ کر ناراض ہونے
 لگیں۔ بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئیں، ان صاحب نے موقع پا کر کہا کہ اماں! آپ نے فلاں
 باغ، بنگلہ اور کھنواں وغیرہ دیکھا ہے؟ "ذرا رنگ بدلا، کہنے لگیں کہیں" انھوں نے کہا کہ
 "سرکار کو اس مکان کی ضرورت ہے یہاں شکر لکھی یا کوئی سرکاری عمارت بنے گی، اسکے بدلے میں وہ باغ
 بنگلہ، اور کھنواں لے گا" یہ کہہ کر وہ جانے لگے، کہنے لگیں "بیٹا بیٹھو، کبھی غریبوں کے یہاں کی
 چائے تو پیتے جاؤ؟" انھوں نے کہا میں بازو والے سے بات کرتا ہوں، انھیں کا مکان لے لیا
 جائے، کہنے لگیں نہیں بیٹا! کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تم اسی مکان کا سودا کرو۔
 یہ بھی قصہ ہماری مرغوبات طبعی اور تعلقات دنیاوی کا ہے، جب ان سے تمہی اور
 بہتر چیز ہمارے سامنے لائی جائے گی تو ہم سب سے دست بردار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں
 گے۔ اس سترنے گھنے والے جسم، اس فانی اور مختصر زندگی کے مقابلہ میں حیاتِ ابدی اور نفاذ
 اخروی کا یہی معاملہ ہے۔ یہ جان اس جسم کے نکالی نہیں جاتی ماس سے بہتر جانِ فانی

ہے۔ موت دنیا کا تغیل ہی غلط ہے، وہ تو حیات ہے۔ بعض لوگوں کو جب کسی کا انتقال دیکھنا ناگوار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ "ملک الموت کی طرح اگر بیٹھا جاتے ہیں" تو ذرا غلط، ملک الموت تو فرشتہ رحمت ہے، ملک الموت تو بڑے امتیاق کی چیز ہے، اس کو عذاب کا فرشتہ اور دنیا کا پیغامبر بنا دیا۔

یورپ کی قوموں نے ہمارا تغیل بدل دیا، ہمارے تخیلات پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضہ کی وجہ سے ہر چیز ان کی ہو گئی، ان کا فلسفہ ہے کہ "کنجیاں ان کے ازار بند میں بندھی رہنے دو، مال پر قبضہ کر لو، اس کی مثال ایسی ہے کہ باپ تنخواہ لے کر گھر آتا ہے، بیٹا منہ کرنا کہ سب مجھے دے دو، وہ ساری تنخواہ اس کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے بیٹا فلاں چیز گھر کے لیے آؤ، فلاں چیز خرید لو، سب اس کے ہاتھ سے روپیہ خرچ کر داتا ہے، اور سارے کام نکال لیتا ہے اور بچہ خوش ہے کہ میں روپے کا مالک ہوں۔

گرم پانی کی کوئی تعریف نہیں، وہ تو آگ اور گرمی کا کرشمہ ہو۔ جب گرمی کا اثر جاتا ہے گا پانی اپنی فطرت پر آجائے گا، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَدُنْهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمِنْ نَحْسٍ لَّهِ۔ گویا گرمی ہماری طرف سے ہے اور ٹھنڈک جو تمہاری فطرت ہے تمہاری طرف سے۔

یہاں ایک حکیم صاحب تھے، ان کا بچہ طیبہ کا راج علی گڑھ میں پڑھتا تھا، کہیں ساتھ ہی کے ساتھ کسی دریا پر گیا۔ سب بچے کو درہے تھے، اس نے بھی چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ حکیم صاحب کو جب اطلاع کا رطا رطا تو دماغی توازن بگڑ گیا۔ علی گڑھ گئے اور وہاں سے آئے تو جنوں کی کیفیت تھی۔ صرنا میرے ہاتھ سے دو اپنے تھے۔ بار بار مجھے بلایا جاتا تھا، ایک دن گیا تو ان کے سدھی بیٹھے ہوئے تھے جن کی بھی کے ساتھ اس لڑکے کی نسبت تھی، انہوں نے کہا "صاف فرمائیے گا میں نے آپ کو زحمت دی۔ خود کشی کیسی چیز ہے؟" میں نے کہا بہت عمدہ چیز ہے۔ انہوں نے بھی خود کشی کی ہی تعلیم دی ہے۔ "وہ میرا منہ دیکھنے لگے

لے نہیں جو بجائی اور نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت ہو اور جو برائی آتی ہو وہ تمہاری اپنی کمائی ہو۔
واللہ اعلم

میں نے کہا پانچ وقت اپنے گے پر چھری بھیرنے اور اپنی خودی کرفٹ کرنے کا حکم ہے۔
مولانا فرماتے ہیں :- ۵

چونکہ بات بکیرا معشرہ میں شویہ
ہمچو بسمل از جہاں بیروں شویہ

کئے والے نے یہ بھی کہا ہے ۵

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ
سرد دستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی
اکثر ہرن تو وہ ہوتے ہیں کہ ایک گولی چلائی اور سب بھاگے، لیکن ایسے ہرن
بھی ہیں جو شکاری کے انتظار میں رہتے ہیں ۵

ہمہ آہوان صحرا سہر خود نہ سادہ بر کف
بہ امید آنکہ روزے بشکار خواہی آمد

یہ صبح خود کشی ہے جس کی عارفین تعلیم دیتے ہیں۔ البتہ جہلا نے جس کو خود کشی کہا ہے
وہ "خدا کشی" ہے، خود کشی نہیں، اس لیے کہ یہ حاکم کے حکم کی غلات وندی ہے۔ اس پر
حکیم صاحب نے خود کشی کا ارادہ تو ترک کر دیا اور نماز ایسی شروع کر دی کہ بیماری میں
بھی نہ چھوڑی۔

فرمایا: بعض اصحاب مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن میں جلتے
تھے، یہاں بھی آتے تھے، میں نے ایک صاحب سے ایک دن پوچھا کہ کہاں سے آ رہے
ہیں؟ کہا کہ "دعظ سے" میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعظ کی مثال کیلئے؟ دعظ کا مثال
ایسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک بچہ کو پانچ روپے دے دیے۔ اس نے خرچ کر ڈالے، پھر
دے دیے، پھر خرچ کر دیے۔ اس کی عادت بگڑ گئی، لیکن لگے پیدا کر دینا، وہ علم سکھا
دینا جس سے قرآن و حدیث آدمی خود پڑھنے لگے، ہر وقت اللہ سے فائدہ اٹھا سکے، پایا
ہے کہ جیسے کسی کو بوریر بنانا، چٹائی بنانا سکھا دیا۔ ایسا ہنر آگیا کہ اس سے اپنا پیٹ
پال سکتا ہے۔

فرمایا کہ میں اس کا بہت محاذ رکھتا ہوں کہ کسی برتن یا صراحی وغیرہ پر نام نہ لکھ دیا جائے۔
 کہ یہ نام یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہوتے ہیں یا صحابہ کرام کے، پھر ان
 برتنوں کو ادھر ادھر ڈال دیا جاتا ہے اور بے ادبی ہوتی ہے، بعض لوگ لٹے پر لکھوا لیتے
 ہیں پھر وہ بیت اٹھلا دیں جاتا ہے، ایک صاحب نے اگلہاں پر اپنا نام نقش کر لکھا تھا
 — دوسرے یہ کہیں تو یزید یا قرآن مجید کی آیت یا اسماء حسنیٰ کو برم جامہ رکھ کر بازو پر باندھتے
 یا وقت پر اپنے پاس رکھنے کو بہت ناپسند کرتا ہوں، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی اپنے ہیر
 کی گردن میں رسی باندھ کر لیے پھرے۔ کوئی بچے کہ ان کو کیوں باندھ رکھا ہے تو کہے کہ جس
 وقت ضرورت ہو ان سے دعا کروں۔ اللہ کا نام اور آیات اس سے زیادہ ادب کی مستحق
 ہیں۔ لکھو اگر گھر میں رکھ لے ان کی برکت پہنچتی رہے گی، ایسے متعدد واقعات ہیں کہ ادب
 اور عقیدہ کے ساتھ ان چیزوں کو مناسب جگہ رکھنے سے گھر میں بڑی برکت اور روزی میں
 فراخی ہوئی۔

فرمایا کہ قانون کی پابندی سب کو کرنی چاہیے، اس میں استثناء اور رعایت فساد کا موجب
 ہے۔ ایک مرتبہ میں کسی صاحب کو لینے یا کسی کو رخصت کرنے کے لیے اسٹیشن جانے لگا، اسٹیشن
 اسٹر صاحب خانقاہ سے تعلق رکھتے تھے، کہنے لگے کہ پیر صاحب! آپ پلیٹ فارم ٹکٹ نہ
 لیجئے گا، میں نے کہا کیوں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے دگنی تگنی قیمت دلاتے اس لیے
 کہ آپ دلوے کے ملازم ہیں اور خیر خواہی و فرض شناسی کا تقاضا ہے کہ آدمی جس کا ملازم
 ہو اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے دارالعلوم
 تاج المصابہ کے کتب خانے سے ایک کتاب مطالعہ کے لیے لینی چاہی، مولوی عمر ابن علی
 صاحب نے اس کے قانون و شرائط بتائے میں نے بڑی خوشی سے ان کو قبول کیا، اگر کہیں
 ان قوانین کی پابندی نہ کریں گے تو کون کرے گا۔

کتابت

سراج الہند حضرت شاہ عبدلعزیز محد دہلوی

مکتوبات، علمی و ادبی تبرکات

(۴۲)

مرتبہ — مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

ایک استفتاء کا جواب
ایک سید صاحب نے حضرت شاہ صاحبؒ کو ایک مکتوب استفتاء کی شکل میں بھیجا تھا اس کا جواب مع ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ جواب کا کچھ حصہ آخر سے حذف کر دیا گیا ہے جس سے اصل مطلب مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ استفتاء کرنے والے سید صاحب کو ان ہیں، بیاض سے ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ جواب استفتاء کے آغاز میں ان کو حضرت شاہ صاحبؒ نے ان الفاظ سے مخاطب فرمایا جو۔ سید صاحب عالی مراتب جامع الفضائل والمناقب الشہید فی دین الشہد کالیف القاضی الخ۔

بعد السلام والتمیۃ السنوۃ رقمہ	بعد سلام سنون واضح ہو کہ آپ
شرف دود یافت جہ الہی کا آوردہ	کا مکتوب گرامی صادر ہوا۔ اس
شد کہ دین زمانہ ہم حیت دینی	کو ٹرہ کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا
در میان اکابر موجود است	گیا کہ اس زمانے میں بھی بڑے

لوگوں میں محبت دینی اور اللہ کے احکام کے بارے میں مضبوطی موجود ہو۔
اللہ تعالیٰ آپ جیسے حضرات کی تعداد دنیا میں اور زیادہ کرے۔۔۔۔۔
ہر ایمان! جواب سے پہلے
چند صفات کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

(۱) کسی کلمہ گو کی تکفیر ایک ممنوع امر ہے صحیح حدیث میں وارد ہو کہ جس کسی نے اپنے بھائی (کسی کلمہ گو) سے مخاطب ہو کر اذکار کہا تو یہ کلمہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کرے گا (یعنی اگر مخاطب دراصل کافر نہیں ہے تو کہنے والے کی طرف یہ کلمہ لپٹے گا)۔
حق الامکان تکفیر میں پیش قدمی نہ کرنی چاہئے۔ اسی لئے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جب کسی کے کلام کے اندر ایک صورت ایسی نکلتی ہے جس سے مطلب صحیح کا احتمال ہو اور چند صورتیں ایسی ہیں جو احتمال کفر رکھتی ہیں تو کلام کو ایسی محل صحیح پر رکھا جائے اور قائل کی تکفیر نہ ہو۔

و شدت فی ہر اللہ غیر مقدر و لا اللہ
اشاکم فی العالم۔
..... ہر ایمان! چند مقدمہ را اول
خاطر نشین باید راخت اول آنکہ
تکفیر کلمہ گو امر نیست مخصوص صحیح
دارد است کہ من قال یاخیر یا کافر
فقد باؤ بہ احد ہما۔ حتی المقدور
اقدام بر این بناید کرد۔ لہذا فقہاء
باجمعہم جنس قرار دادہ اند کہ ہر گاہ
کلام را ایک وجہ متصل صحت باشد
و چند وجہ دیگر متصل کفر یاں کلام
را بر ہماں محل صحیح محل باید نمود
و لب تکفیر قائل بناید کشود
دوئم آنکہ تکفیر موافق قاعدہ متعلق
بانکارض و ریات دین است سبب
سوادب یا استخفاف مجرمانہ انکار
یا نعل شنیع و ارتکاب کبیرہ و استخراج
بدعت و تحیل حرام مختلف فیہ
و تحریم سلال مختلف فیہ کفر لازم
عمی آید۔ زیرا کہ تعریف ایمان
ہمیں مقرر است کہ ہو قصد فی
جمع اعلم چینی انہی صلی اللہ علیہ وسلم
بضرورۃ۔ و شے را از ضروریہ

قول اول کہ تائب صحابہ کا ذکر کر دو
 اگر خود ہوا از صحابہ جمیع صحابہ اند
 حتی خلفاء راشدین و از واریج
 سبطات، پس اس قول اول
 خطا و صریح است زیرا کہ نزد
 حنفیہ صحت نہیں و قد وثق علیہ
 صدیقہ کفر لازم می آید و اگر
 مراد او آنست کہ سب ہر صحابی
 کفر نیست پس اس خود خطا و
 نیست و اگر کہ فقہاء حنفیہ نیز
 سب ہر صحابی را کفر نمی دانند
 بلکہ بدعت و فسق می انگارند
 و بعد کبرہ می رانند۔
 و قول ثانی او کہ ہر چند شخص
 گناہ کند رحمت زیادہ گردد
 خطا و فہمی است منشاء غلط او
 آنست کہ بعضی لطیفہ گو یاں و
 شاعران در مقام دفع نا امید
 خود بایں لطیفہ تمکک کرده اند
 چنانچہ صاحب قصیدہ بردہ میگوید
 یا نفس لا تقطعی عن ذلک عظمت
 ان العباد فی غایت کمالہم

انکار ہوگا تو کفر یعنی طور پر لازم ہوگا
 مثلاً فرضیت صلوة و زکوٰۃ کا
 انکار اور شراب کا حلال قرار دینا
 اور ایسی طرح، بنیذ کا حرام
 کر دینا، یا یحنین کی تحقیر کرنا وغیرہ
 ذلک —
 (۳) تکفیر نہ کرنے اور تعدیل
 کرنے یعنی عدالت کا حکم لگانے
 (بالفاظ دیگر عادل قرار دینے)
 کے در بیان بہت سے درجے
 اور کڑیاں ہیں اس لئے یہ نہ
 سمجھنا چاہیے کہ جس کس پر ہم نے
 حکم تکفیر نہیں لگایا تو اس کے قول
 کو ہم نے پسند کر لیا یا اس کی بات
 کو جائز کہہ دیا، بلکہ با اوقات
 دیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک
 قول سے کافر تو نہیں ہوتا البتہ
 بدعتی و فاسق ہو جاتا ہے۔
 اکثر ظاہر ہیں یہ سمجھ جیتے ہیں
 کہ جب علما نے کسی کی تکفیر میں
 سکوت کیا تو اس سے اس شخص
 کے عقیدے کی تائید و تصویب
 لازم آتی۔ ایسا نہیں ہو۔ اس

دین شہر دین موقوف بر تواتر و ثبوت
 آن بالقطع است۔ میں ہر چہ
 اذین قبیل باشد مثل انکار
 فرضیت صلوٰۃ و زکوٰۃ و تحلیل کفر
 و تحریم البغیہ و تحقیر اشیئین وغیر
 ذلک، البتہ کفر است۔
 سوّم آنکہ در عدم تکفیر
 و تعدیل یعنی حکم بعدالت کردن،
 و ساطباً راست این بناید
 نہید کہ ہر کہ را حکم تکفیر نکردیم اور
 پسند نمودیم۔ یا قول اور اجازت
 داشتیم، بلکہ اکثر اوقات شخص
 کا فر میشود و مبتدع و فاسق می
 گردد۔ مگر عیالی ہمیں میداند
 کہ ہر گاہ از تکفیر کے علاوہ سکوت
 کنند، تصویب عقیدہ اول لازم
 آید، چہنیں نیست۔ این قاعدہ
 بوجہ حسن ملحوظ باید داشت۔
 چون این ہر سہ قاعدہ مہم شد
 حالاً انچہ از روئے دلائل قویہ
 در حقّ این شخص کہ اقوال ....
 او موقوف تسلّم صواب و قلم است
 ظاہر می شود، التماس می ناید

لب کئی کی جانیست
 (۲) قاعدہ کے مطابق تکفیر
 ضروریات دین انکار سے متعلق
 رکھتی ہے لہذا بعض سو ادب
 یا انکار سے بچائی، استغاثات کے
 باعث اکثری فعل بد اور ارتکاب
 کبیرہ نہ یا استخراج جنت اور نجات
 فیہ حرام کے حلال کرنے یا مختلف
 فیہ حلال کے حرام کرنے کے سبب
 کفر لازم نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ
 ”ایمان“ کی تعریف یہ کی گئی کہ
 کہ۔۔۔ جن احکام و ہدایات
 کے متعلق بالیقین اور باطمینان
 یہ معلوم ہے کہ ان کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے
 ان کے ماننے اور ان کی تصدیق
 کرنے کا نام ایمان ہے (اور انہیں
 چیزوں کو اصطلاح میں ”ضروریات
 دین“ کہا جاتا ہے) اور کسی امر
 کا ضروریات دین سے شمار کرنا
 موقوف ہے تواتر اور ثبوت قطعی
 پر۔۔۔ جب اس قسم کے متواتر
 اور قطعی البتوت امور دینیہ سے

بہارِ حقیقیہ حبیبیہ
تائی کی حبیبیہ حبیبیہ

و در عالمے آنہا آنست کہ از
بزرگی گناہ خود بنایند لیشیہ
و نا امید بنایند شد۔ زیر اگر
رحمت الہی نیز بقدر عصیاں
مقدم است گناہ کبیرہ (را)
ازالہ بر رحمت کثیرہ تو اندر کردی
شخص از غلط فہمی جنس انکاشت
کہ عصیاں بسبب رحمت است
و این تفہیمیدہ کہ اگر بالفرض
عصیاں بسبب رحمت ہم باشد
خاص کیونکہ رحمت را بسبب
خواہ بود کہ آن رحمت غفارت
دیگر انواع رحمت بسیار
ازین رحمت، بزرگتر و عالی
تر اند ہمہ از عصا موقوف
خواہند شد مثل درجات
عالیات بہشت، و دخول
بلا حساب و سرغم و می
در نعمات ..... الحاصل
کہ از رحمت متقیان و معصوم

ہاں کو ابھی طرح طوطا رکھ چاہیے
جب یہ بتوں باتیں بطور مقررہ
و تمہید بیان ہو گئیں تو اب اس
شخص کے بارے میں جس کے اقوال
آپ نے تحریر فرمائے ہیں جو بات
ظاہر ہوئی ہے وہ قائل کے ساتھ
لکھی جاتی ہے۔
قائل کا قول اول یہ ہے کہ
"سب صحابہؓ نے کوئی شخص کافر
نہیں ہوتا۔"۔ غور طلب یہ امر
ہے کہ اسکی مراد کیا ہے، اگر صحابہ
سے جمیع صحابہؓ مراد ہیں حتیٰ کہ خلفاء
راشدین اور ازواج مطہرات
بھی۔ اس صورت میں اس
کا یہ قول خطا و جہر کا ہے، اسلئے
کہ نزدیک حقیقہ سب صحابہؓ اور حضرت
عائشہؓ پر "بہمت" دھرنے سے
کفر لازم آتا ہے اور اگر اسکی مراد
یہ ہے کہ سب ہر صحابی کفر نہیں ہو
تو یہ قول خطا و صریح نہیں ہو اسیلئے
کہ فقہاء حنفیہ بھی سب ہر صحابی کو
کفر نہیں جانتے بلکہ بدعت و فسق
کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ کی حد تک

و محفو ظال بہرہ یافت لیکن
 میں بہرہ غلط فہمی است نوبت
 بکفر نمی رسا نہ تا آنکہ صریحا
 قائل، میں کلام گویہ طاعت
 و تقویٰ اصلا موجبہ رحمت
 نیست و حسیان حقیقتہ تبسبہ
 رحمت است "و ظاہر است
 کہ منکرم بلکہ اسلام تصریح
 باین ہر دو مضمون خواہد
 کرد۔ و قول ثالث او کہ
 حضرت ام المومنین حضرت
 بی بی عائشہ صدیقہ طہانچہ
 ..... زو افرائے
 محض است حاکم شریع
 راجی بایہ کہ اول ادوا
 از سند این اقرار پیرسد
 و ظاہر است کہ از بیان
 سندش عاجز خواہد شد
 و ہر گاہ عاجز شود ادوا
 تعزیر نزد دل کسی دہ آزیانہ
 بکمال شدت و ایساجاع
 نماید و آیند از د و توبہ
 نفعی گیرد کہ میں قسم

پہنچاتے ہیں۔ قائل کا دوسرا
 قول یہ ہو کہ تجھ شخص جننا گناہ کو لگا
 اس پر رحمت زیادہ ہوگی یہ قول
 غلط فہمی کی بنا پر ہو اور اسکی غلطی
 کی بنیاد ان لطیفہ گو اور نازک خیال
 شعرا کا کلام پر مجھوں نے بطور
 لطیفہ گوئی و نکتہ سنجی اپنی مایوسی کو
 دفع کرنے کے لئے اس بات کو ظاہر
 کیا ہو چنانچہ صاحب قصیدہ بردہ
 (علامہ دیرمی) کے بھی ایسی مضمون
 کے دو شعر ہیں۔ (جہ کا ترجمہ یہ ہو)
 ((اے نفس اپنے گناہوں کے باجو
 اگرچہ بہت بڑے ہیں مایوس ہو
 کیے کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت
 کے سامنے بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے
 ہیں۔
 و جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس
 کی بارگاہ سے تقسیم ہوگی تو ممکن ہو
 کہ رحمت، بقدر گناہ ہر ایک کے حصے
 میں آئے۔
 مدعا یہ ہو کہ گناہ کی بڑائی سے
 اپنے کو فکر مند نہ کیا جائے اور نا امید
 نہ ہوا جائے اس لئے کہ رحمت الہی

فرقہ دہن قبیلہ نیست ید و بولہ
دریں امر برادرانہ ہر گاہ
ید بسبب سبب صحابہ کافر
شد ید نہ اندازد ایس
من اچک اند عمل غیر صابر
آرے اگر ید سے اطلاق
حق خاص میں کس کند
عزیت آنست کہ از دور گزند
د ترک انتقام نماید۔ بقولہ
علیہ السلام۔ اقبلوا عنہم
و سجا و زوا عنہم اما
اتلاف حقوق دینی پس دران
سجا و زوا مقبول نیست۔ و حاصل
ایں قول او نیز خطا و بدعت
است اما نوبت کفر فی امانہ
زیرا کہ ایجاب تقظیم بمعنی
محبت و ترک ایذا و رحن
اصل بیت عمودا وارد شدہ
و تخصیص ایں عام در ذہن
ایں قائل مغمیہ یا حقوق
دینی با حقوق الہی باہم
اشتباه پیدا کردہ ایں حکم
از زبان او بر آوردہ

مگر اس قسم کی کام با میں قطعاً
کی بنا پر کہیں جانی ہیں اس سے کفر تک
نوبت نہیں پہنچتی۔ جب تک مراۃ
ہوں نہ کہہ دیا جائے کہ طاعت تقویٰ
بالکل موجب رحمت نہیں ہیں مصیبت
و گناہ ہی حقیقتہ سبب رحمت ہو۔
ظاہر ہو کہ کلمہ اسلام کا بولنے والا
کوئی آدمی اس طرح کی بات طرحت
کے ساتھ نہیں کہے گا۔
قائل کا تیسرا قول کہ ام المؤمنین
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنہا نے فرمود بائیں شخصیت صلی اللہ
علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخا
حرکت کی۔
یہ افترائے محض ہو حاکم شریع
کو چاہیے کہ اول اس سے اس افتر
کی سند طلب کرے۔ ظاہر ہو کہ وہ
کوئی سند پیش کر سکے گا، جب وہ
سند پیش کرنے سے عاجز ہو تو اس
کو بتایا میں کوٹے کمال شدت
کے ساتھ لگوائے اور آئندہ کے
کے لئے اس سے توبہ نصوح کرائے
کہ وہ اس قسم کے بہتان بزرگان

انکار مرتکب ضروریات دین دین پر نہ لگائے گا۔ حاصل کلام
انہیں کلمہ فہیدہ نمی شود۔ یہ ہو کہ اس قول کا منشا حضرت
صدیقہ پر ایک ظلم شنیع کا الزام
لگانا ہو اور غیر معصوم کو ظلم کے ساتھ منسوب کرنا موجب کفر نہیں ہو البتہ
ان بزرگوں کے حق میں ظلم کی نسبت کرنا جن کی عدالت اور جن کا تسویٰ ثابت
ہو چکا ہو۔ موجب فسق و فسادات ضرور ہو۔ یہ قول باب قذت سے بھی
نہیں ہو۔ (آیات سورہ نور کے نزول کے بعد حضرت صدیقہ پر) قذت
باجماع، کفر ہے۔

قائل کا چوتھا قول کہ ”سید اگرچہ صحابہ کو بُرا بھلا کہنے والا ہو
بہر حال اس کی تعظیم لوگوں پر واجب ہو“ یہ غلط بات ہو اس لئے کہ جب
یہ سید اس قسم کی قبیح حرکات کا مرتکب ہو گا اس کی تعظیم واجب نہیں۔ اور
اصل یہ ہو کہ ہنی عن المنکر، ام بالمعروف اقامت حدود، قصاص،
ادائے شہادت، ادائے امانت اور حکومت میں عدل و انصاف کے معاملے
میں کسی طبقہ اور کسی قبیلہ کی تخصیص نہیں ہو ایک سید اور ایک نوریات ان
امور میں برابر و مساوی ہیں۔ جب کہ سید۔ سب صحابہ کے باعث کفر کا
مرتکب ہو تو پھر سید کہہ رہا ہو وہ تو ”غیر صالح عمل“ کی وجہ سے ”اہل“
سے نکل گیا اور پس من اہلک کا مصداق ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی سید اس
شخص کا کوئی خاص دنیاوی حق ضائع کر دے تو عزیمت اور بلند کرداری
کی بات یہ ہو کہ اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بھی درگزر کے لئے فرمایا ہو۔ لیکن اگر حقوق دینی تلف کئے
جائیں وہاں درگزر اور چشم پوشی مقبول و جائز نہیں ہو خلاصہ یہ ہو
کہ قائل کا یہ قول بھی خطا و بدعت ہو اس بات کے کہنے سے کفر تک نوبت
نہیں پہنچتی اس لئے کہ اہل بیت کے حق میں تعظیم بمعنی محبت کا واجب ہونا

اور ان کو اندازہ دینے کا حکم عموماً وارد ہوا ہے قائل کے دماغ میں اس عام کی تخصیص نہیں آتی کہ اس نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے والے سید کے لئے بھی تعظیم واجب قرار دیدی۔ یا حقوق دینی اور حقوق انسانی میں باہم اس کو اشتباہ ہو گیا۔ اور اس نے دونوں قسم کے حقوق میں فرق نہ کر کے یہ بات کہدی — بہر حال ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار اس قول سے مفہوم نہیں ہوتا۔

درس قرآن

یعنی اردو میں قرآن پاک کی تعلیم کا ایک آسان سلسلہ جسے اہل علم کے ایک بورڈ نے مرتب کیا ہے۔ ہر جلد ایک منزل پر مشتمل ہے۔ سلسلہ ایک ایک صفحہ کے اسباق کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے۔ پہلے آیت کے الفاظ کے الگ الگ معنی پھر ان کا باربط ترجمہ اور اسکے بعد مختصر ترجمہ جلد اول ۱/۱ دوم ۱/۱ سوم ۱/۱ چہارم ۱/۱ پنجم ۱/۱ ششم ۱/۵ ہفتم ۱/۶

مکتب خانہ لفترن پٹری روڈ، لکھنؤ

حیاتِ صالحہ (عکلی)

تصنیف :- رئیس تبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اشرف قدس سرہ ترجمہ :- مولانا محمد عثمان صاحب فیض آبادی بظہر — جو حضرات اپنی اور اپنے اہل دیال اور احباب و اقارب کی زندگی کو تباہ سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں انھیں اس عظیم الشان کتاب کی تینوں جلدوں مطالعہ میں رکھنا سجدہ عقیدہ ہو گا جو احادیث کی مشیر تنظیم کتابوں کا پتھر ہے۔ ترجمہ مسند سلیمان و اہل علم کا پتھر ہے۔ جلد اول صفحات ۵۰۵ جلد دوم ۱۰۰ جلد تیسرے ۸۰۵ جلد چہارم ۱۲۰ جلد سوم صفحات ۱۸۰ سو سے زائد جلد ریکڑین ۱۲/۱ مکمل سیٹ صفحات تقریباً ڈھائی ہزار ۲۲/۱

ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین سی دہلی ۱۳۱

اسلام میں عقل کا کردار

(از ڈاکٹر سید محمد یوسف صدر شعبہ عربی و اسلامیات)

گزشتہ سے پیوستہ —

صنعت، حرفت اور تجارت کوئی نئی چیز نہیں، ہمیشہ سے رہا ہے اور برابر ترقی کرتی آئی ہے۔ ترقی کے بالکل ابتدائی درجہ میں جوں ہی انسان نے تمدن و حضارت کی راہ لی "تول" کا مسئلہ پیش آیا۔ یعنی یہ کہ ایک فرد کے بس کی یہ بات نہیں رہی کہ صنعت، حرفت اور تجارت کو علمائے اعلیٰ پہانے پر فروغ دینے کے لیے جتنے سرمایہ کی ضرورت پڑے وہ اس کی تنہا کفیل ہو جائے۔ لامحالہ اسے دوسروں سے مال کے حصص جمع کرنے پڑتے ہیں۔ انسان کی خود غرضی کا یہ حال ہے کہ اگر وہ دوسرے انسان کو اس کی ذاتی حاجت زدوائی کے لیے کچھ قرض دیتا ہے تو اس میں بھی "ربو" بڑھت کا طالع ہو جاتا ہے۔ تنہا عقل سے آج بھی پوچھ کر دیکھ لیجئے وہ اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتی کہ اگر "مقرض" (قرض دینے والے) کو یہ معلوم ہو جائے کہ "مقترض" (قرض لینے والا) اس کا مال صنعت، حرفت یا تجارت میں لگائے گا تو بالقطع یہی چاہے گا کہ جتنا نفع ہو اس میں سے زیادہ سے زیادہ حصہ خود اس کو ملے اور مقترض کا گندہ کم سے کم بچ جائے۔ لیکن "خلق الانسان هلوعا" انسان بڑا تھرلا کبھی دانق ہو اس گندہ صنعت، حرفت، تجارت کا نفع دیکھ کر منہ پھاڑتا ہے، لیکن نقصان میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ مقرض کو جو نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ سرمایہ گانے سے ڈرتا ہے، لگتا ہے کہ وہ مقترض کا رعبہ بھانپ لیتا ہے۔ یہی کامیابی پر

کسی حد تک بھی وثوق ہو۔ چنانچہ وہ مقرض سے کہتا ہے کہ تم منافع میں کم سے کم حصہ پر راضی نہ
توانے ہو جو اذیت میں تمہیں نقصان کے ڈر سے نجات دے دیتا ہوں۔ مقرض اپنی پست سمجھتی
کے باعث اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا خود اپنا منصوبہ اُلٹ جاتا ہے بالآخر
مقرض کا زندہ ہو کچھ کماتا ہے اس میں سے بہت تھوڑا حصہ بطور سود کے مقرض کو دے دیتا
ہے۔ ظاہر ہے کہ مقرض کا زندہ مقرض کو جو بندھا تھا "سود" دیتا ہے وہ اس منافع کا بہت
تھوڑا حصہ ہوتا ہے جو وہ مقرض کے مال اور اپنی محنت اور حسن تدبیر سے کماتا ہے لطف یہ
کہ مقرض کا زندہ تو خوش ہوتا ہے، مقرض بھی یہ سمجھتا ہے کہ نقصان میں شریک نہ ہو کہ
اس نے مقرض کا زندہ کو بے وقوف بنایا اور خود بے وقوف بن کر خوش ہوتا ہے۔

اس کے باوجود بھی مقرض کو اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ یہ ڈرتا ہے کہ مقرض کا زندہ ہزار فیصد
دلالتے اگر نقصان ہوا اور وہ دیوالیہ ہو گیا تو میرا مال ڈوب جائے گا پھر کیا ضمانت ہے کہ
مجھے اپنا اس المال پر اپنا پورا راجع سود کے لئے سکے گا۔ اور کہاں سے لے گا، اور اس کے لیے
مجھے کتنے جھنجھٹ میں پڑنا ہو گا اور کتنی پریشانی اور کوفت اٹھانی ہو گی؟ اور مقرض کا زندہ
کی ضرورت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتا اور چھوٹے چھوٹے
سینکڑوں مقرضین سے فردا فردا معاملہ کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے
کہ کوئی ایک بڑا سرمایہ دار ایسا مل جائے جو "سود" نسبتاً زیادہ دے تو اس کی تمام ضرورتیں
دقت پر پوری کر دے۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر ذریعہ بنک کا درمیان میں کود
پڑتا ہے اور اپنا دوکان سجاتا ہے۔ ایک طرف وہ مقرضین کو اپنے وعدوں کی ہر مطلوبہ
ضمانت پیش کرتا ہے، حکومت سے تصدیق اور یقین دہانی کرتا ہے یہاں تک کہ قرض
دینے والے کو کوئی گھٹن کا بات نہیں رہتا۔ دوسری طرف وہ مقرض کا زندہ سے ایسی ضمانت
لے لیتا ہے کہ اسے خود قرض دینے میں اپنے اس المال یا سود کے بارے میں کوئی نقصان
کا اندیشہ نہیں رہتا۔ پھر وہ دھڑا دھڑا چھوٹے چھوٹے مقرضین سے چھوٹی چھوٹی رقمیں قرض
لیتا ہے اور بڑے بڑے مقرضین کو بڑی بڑی رقمیں کھٹا کھٹ قرض دیتا ہے۔ مقرضین
سے زیادہ شرح سود لیتا ہے اور مقرضین کو بہت کم شرح سود دیتا ہے۔ سود لینے اور

سود دینے کی شرع کا فرق خود ایسے لیتا ہے۔ اس کے باوجود دونوں ہی اس کے شکر گزار اور برابر مند رہتے ہیں۔ بالآخر وہ تمویل کا مزاج بن کر صنعت، حرفت اور تجارت کی شہ رگ دلب دکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اقتصادیات کا ماہر زیر لب سکرائے اور کہے کہ آپ نے بھی سادگی کی حد کر دی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا اقتصادیات کا مطالعہ بہت سرسری ہے۔ لیکن شاید یہ صحیح ہو کہ شریعت میں اس مسئلہ کے جن پہلوؤں کی رعایت کی گئی ہے وہ یہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو اس کی حاجت روائی کے لیے فرض دے تو اس پر ”ربو“ بڑھت کا طالب نہ ہو۔ جیسا کہ اوپر اشارہ کر رہا تھا ”تھنا“ عقل اس کو حماقت بتلائے گی۔ اس انسانی کردار کی عظمت کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے عقل کو دین سے مد لینا ہوگی۔ جہاں تک تمویل کا تعلق ہو اسلام ایک نہایت سادہ، عام فہم اور قابل عمل اصول بتانا ہے اور وہ یہ کہ مقروض اور مقرض دونوں نقص نقصان میں اور منافع میں برابر کے شریک ہوں۔ عقل اس کی مصلحت کو پاسانی سمجھ سکتی ہے اور وہ یہ کہ فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے کا استغلاں نہ کر سکے۔ تمویل کا یہ طریقہ سرحدیں صدمی تک جب سلمان صنعت، حرفت اور عالمی تجارت میں ہزیمت ٹھونڈ ہونے کے باوجود دغا خیزے متنازع تھے۔ تمدن و حضارت کی تمام ضروریات کے لیے کافی تھا۔ آخر بھی مضاربیت کا یہ طریقہ بالکل سرودک نہیں ہوا ہے۔ اگر بینک کا مقرضین کی ہمت پست نہ کرے اور مقرضین کی بے جا حوصلہ افزائی نہ کرے تو یہ طریقہ بڑی سے بڑی صنعت اور تجارت کی صحت مند ترقی کا قیاس ہو سکتا ہے۔ بینک کار کی طرح کے ”وسطاء“ (Middle man) کا کردار بے اوقات یہی ہوتا ہے کہ وہ بلا استحقاق اصلی فریقین سے ایٹھ لیتے ہیں اور مجموعی طور پر معاشرہ کے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں۔

اس مثال سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ عقل کے نام پر تعلید غیر ہمارا شیوہ بن چکا ہے مغرب کی صنعت اور تجارت، سود اور بینک کاری کے نظام کے ساتھ ہمارے سامنے آئی اور ہم نے مد ہوشی کے عالم میں جس کا اوپر ذکر کر رہا، سود اور بینک کاری کے نظام کے لیے اسلام میں جگہ کاغذی شروع کر دی۔ کج تقریباً پچاس برس سے ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اگر ہم مد ہوشی کی کیفیت سے نجات پالیں اور عقل و ہوش کی راہ پر چلیں تو صحیح

طریق کار یہ ہے کہ وراثت داری سے پہلے تو یہ معلوم کریں کہ ابتدائے اسلام سے عصر حاضر کے آغاز تک مسلمان کس اصول پر کاربند رہے اور اس کی بدولت ان کے اپنے زمانے میں کہاں تک سرخوش یا سوکھی ہوئی، پھر یہ دکھائیں کہ اس اصول پر عمل کر عصر حاضر میں ترقی خواہ وہ کسی قسم کی چیز کیوں محال یا دشوار ہے، تب پھر اسلام میں تاویل، ترمیم یا اضافہ کی سوچیں۔ اس کے بدلے ہم کرتے یہ ہیں کہ اسلام میں تاویل، ترمیم اور اضافہ کی پہلے سوچتے ہیں، پھر دوسرے نقطہ سے بالکل آسان گزر جاتے ہیں اور بلا دلیل یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عصر حاضر میں ترقی صرف انہیں اصولوں کو اپنانے سے ہو سکتی ہے جن پر ہم ترقی یافتہ قوموں کو کاربند دیکھتے ہیں مسلمان چونکہ عصر حاضر میں ترقی یافتہ نہیں اس لیے اسلام عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اس کے بعد آخر میں دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں: یا یہ کہ عصر حاضر سے قبل سلف کے اصول بھی وہی تھے جو آج ترقی یافتہ قوموں کے ہیں یا یہ کہ سلف جن اصولوں پر کاربند تھے وہ ان کے زمانے کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے اسلام کی رُوح کافی ہے نہ کہ وہ بیانات و اشکال جو سلف کے زمانہ میں رائج تھیں۔ اسلام کو عصر حاضر کے مطالبات ڈھالنے والوں کی تحریروں میں یا تو ہمیں یہ قناہ ہے کہ سود کی فلاں فلاں قسم سرے سے ممنوع ہی نہیں، فقہاء اور علماء تیرہ سو برس تک غلطی پر رہے یا پھر یہ کہ عصر حاضر کی ترقیوں میں برابر کا حصہ لینا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف اسلام کی رُوح پر اکتفا کرتے ہوئے ترقی یافتہ قوموں کے سارے نظام بلا تکلف اپنا لیے جائیں۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اسلام نے قبول کا جو طریقہ معین کیا ہے اور جس پر مسلمان عصر حاضر کے اعزاز تک کاربند رہے اور جو آج بھی کلیتہً متروک نہیں ہوا ہے بلکہ بڑی حد تک معمول بہ ہے وہ کیوں ترقی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے عاجز ہے۔ ترقی کی خواہش، خواہ وہ مادی ترقی ہی کیوں نہ ہو کوئی بری چیز نہیں۔ کتنا صرف اتنا ہے کہ مادی ترقی کی خواہش دوس کو بھی تھی۔ نیز نئی احوال دیکھنے کے نتیجے میں انقلاب اس ملک میں آیا جو صنعتی محاذ سے بالکل ہی پس ماندہ تھا جب کہ قائدین انقلاب کی توقعات اور پیشین گوئیاں یہ تھیں کہ شیوعی انقلاب کا گوارہ وہ ممالک ہوں گے جو صنعت میں آگے بڑھے ہوئے ہوں گے۔ بہر حال

مادی ترقی تو شیعہ ہی نظام کا جو نہیں بلکہ کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اگر شیوعیت مادی ترقی کی خاطر اپنے آپ کو اس وقت کی ترقی یافتہ قوموں کے نظام سرمایہ داری کے مطابق ڈھال لیتی تو کہاں شیوعیت باقی رہتی اور کہاں شیوعیت کی روح؟ روس نے مادی ترقی حاصل کر لی لیکن شیوعیت کے حدود کے اندر رہ کر۔ اسی باعث تو آج ہمارے یہاں کچھ لوگ اس خیال کے ہیں کہ شیوعیت کے ساتھ خدا کو جمع کر دو (شیوعیت + خدا) اسی طرح جیسے کہ ہم نے انگریزی نظام تعلیم کے ساتھ اسلامی نظریہ حیات کو جمع کر دیا ہے۔ دنیاوی مقاصد میں اسلام مدگار ثابت ہو گا اور اگر کوئی زندگیاں آخرت کا ذکر چھیڑے تو اس کے لیے بھی اسلام کی روح (اسلامی شریعت نہیں اسلامی "نظریہ حیات") کافی ہے۔ اب تک یہ طرز فکر معدوم ہے کہ زندگی کے مسائل سے کیا ڈرنا اور کیا ڈرانا۔ زندگی ایک ہے، زندگی کے مسائل ہر دین و مذہب اور نظام زندگی کے متبعین کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ ہر دین مذہب اور نظام زندگی کی امتیازی شان بلکہ اس کے وجود کا جواز ہی اس میں ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کا نیا حل پیش کرے جیسے کہ روس نے مادی ترقی اور خوش حالی کا ایک نیا حل پیش کیا۔ اگر مسائل اپنے ساتھ بندھے گئے معلول لے کر ابھریں تو پھر تو سبھی انسان "مذتہ واحدہ" میں غم ہو جائیں۔ دین تو دین پھر عقل کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بالکل اسی انداز پر ہمیں اقتصادیات کے دوسرے ادب میں سوچنا ہو گا۔ موجودہ نقد کے نظام کو لیجئے جو تائمر حکومتوں کے تصور میں ہے، فطری عواں بالکل مستقل کر دیے گئے ہیں۔ اسلام کا موقوف مختصر یہ ہے کہ نقد کی معقولہ قیمت — (Face Value) وہی ہونا چاہیے جو اس کی ذاتی قیمت (Intrinsic Value) ہو۔ نقد بھی ایک جنس ہے اور فطری عواں کے تحت اجناس کی قیمت میں جو اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ اس سے نقد کی قیمت کا متاثر ہونا بھی فطری ہے۔ محل و نقل کی سہولت کے لیے کاغذ کا نوٹ ایک تشانی (Token) ہے۔ یقین دہانی ہے۔ ایک " وعدہ " ہے کہ معین مقدار میں

لے جو خدا سے بے نیاز ہیں ان کا ذکر ہی بے محل ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم... الخ۔ جو کچھ سونے پانزی کے طریقہ استعمال سے نقد کی قیمت متاثر ہوتی ہو اور اقتصاد پر برا اثر پڑتا ہو اسی لیے اس پر پابندیاں ہیں۔

زور قہر محفوظ ہے۔ اب اگر یہ وعدہ بھوتا ہو تو؟ آخر بھونٹے سکڑا اور جلی سکڑا پر کڑا دھڑکیوں سے؟

میں پچھتا ہوں تو پھلنی کو بڑا لگتا ہے کیوں؟
ہیں سبھی تہذیب کے اوزار تو پھلنی میں پھلج

یہ جو موجودہ دنیا میں "تعلیمی پرسوں جانے" کا عمل جاری ہے اور اقتصاد کے صہم پر بادی گوشت چڑھنے لگتا ہے اور نونا پے کے باعث حرکت طلب بند ہونے کا خدشہ چتا ہے اس میں بہت بڑا دخل اسی نقد کے نظام کے فساد کا ہے۔ نقد کے نظام میں "ملاطیب" اور من مانی جو موجودہ دور میں محکومتوں کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اسی سے یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عقل کو خود اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے وحی کے بتائے ہوئے اخلاقی سانچوں میں صفنا چاہیے۔

یہ جو عقل والے اسلام سے کہتے ہیں: "زمانہ باتو زمانہ تو بازار زمانہ بازار" اسے بڑی تقویت ایک لفظ "تشکیل نو" (Re-Construction) سے ہوتی ہے جو اقبال کے لیکچر کا عنوان ہونے کے طفیل چل پڑا ہے۔ عام طور سے یہ مغالطہ ہوتا ہے یا جاننے بوجھنے تک اقبال کے ساتھ عقیدت کا سہارا لے کر یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ تشکیل نو یا تعمیر نو اس عمل کا نام ہے جو "ہدم و بنا" پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ کہ پہلی عمارت کو ہدم کر دو، ڈھادھ اور اس کی جگہ ایک نئی عمارت بنا کر کھڑی کر لو۔ اگر یہی ہے تو پھر تو "ہر کہ آمد عمارت نو ساخت" اسلام اگر نام کو رہا بھی تو ہمیشہ بھاؤ ڈرے کدال کی زد میں رہے گا۔ اقبال کے مجموعی فکر میں اس "ہدم و بنا" کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اقبال پر سر اسر بہتان ہو گا۔

لے اس میں شک نہیں کہ اقبال کے مجھے لیکچر (The Principles of Movement) میں ہدم کی بہت سی مثالیں ہیں۔ لیکن اس سے صاف ظاہر ہے کہ فکر کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا ہے اور اقبال دقتی جذبات کی رومی بد گئے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے میرا مقالہ — A Study of Iqbal's Views on "Jinnah" Iqbal Review, Karachi, October 1962

سٹی کہ اقبال کے فن شاعر کی بابت بھی کوئی شے نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ادب و شاعری کی قدیم مہارت دھاکر اس کی جگہ ترقی پسند رویہ اُن کی نئی علامت بکھری کی۔ قبل اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ اچھا تو پھر ایک صحیح تہہ اسلام کی جو عمارت بن گئی وہ مرد زمانہ سے بوسیدہ ہو کر اپنے آپ گر جائیگی اور اس کے کلین ویرانہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ قبل اس کے کہ کوئی یہ کہے میں کہوں گا کہ آپ صحتی بھی تجدید کریں، پتھر تو بھاد ہے، اس کی تفکیک، تعمیر، تجدید ہمیشہ بانی کے تخیل، مرضی، پسند اور میل کے مطابق ہوگی۔ اس کے برخلاف اسلام میں "نمود و لہ دھار" ہے۔ وہ ایک نہایت کی مانند بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، پھلتا اور پھوٹتا ہے۔ یہ سب زور طبیعت کی بدولت اور اپنے مزاج اور فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے اس کی جڑیں ماضی میں اور زیادہ راسخ ہوتی جاتی ہیں، سنا اور زیادہ ٹوٹا اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس میں نئی نئی شائیں پھوٹتی ہیں، نئے نئے پھول کھلتے ہیں اور پھل لگتے ہیں، لیکن نمود و لہ دھار کے اس میل میں اس کی اندرونی طاقتیں کارفرما ہوتی ہیں، اس کا ارتقار اس کے اپنے "نشاط و روح" (Edam vital) کا تابع ہوتا ہے۔ انفرنس کسی باغبان کے تخیل یا مرضی اور پسند کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ باغبان کی عقل صرف اتنا کر سکتی ہے اسے کھاد، پانی دے اور طفیلی پودوں سے بچائے رکھے تاکہ وہ سوکھنے نہ پائے اور اس کی بڑھت نہ روک جائے۔ کہنا یہ ہے کہ اگر اسلام کے باغبان اور چمن آرا اسلامی علوم کی آبیاری کریں اور انہیں ترقی و تازہ رکھیں تو اسلام کا سنا و لہ دھار طبعی تغیرات — گرمی، سردی، آندھی، جھکاؤ — کی مقادمت کرتا ہوا اپنی فطرت کے مطابق خود بخود بڑھتا رہے گا۔ اپنے بتوں کی خود تجدید کرے گا اور ہر موسم میں نئے پھل دیتا رہے گا۔ گچا اسلامی علوم — قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ — آدھ گچا "اردو کا اسلامی لٹریچر" اور "اسلامی تطبیہ حیات" جن کی حیثیت "برگ خشک" سے زیادہ نہیں۔ میرے پیش نظر اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، ان پڑھ اور ادھ پڑھے عوام نہیں کہ انہیں جو میسر آجائے وہی سمجھتے ہیں۔

نہ دیکھیے میرا مقالہ "اقبال کے کلام میں وحدانیت اور وحدت"۔ اقبال ریڈیو کراچی، جنوری ۱۹۶۱ء

ہم و بنا کی خاطر باب اجتہاد پر یورش ہے۔ باب اجتہاد کھلا ہے اور ہمیشہ سے کھلا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قانون، طب، ہندسہ اور کیمیا (Atomic Research) کا دروازہ کھلا ہے صرف اتنا ہے کہ جب تک لوگ دیانتدار تھے وہ شرم و حیا کے ساتھ اپنے تصور علم کا اعتراف کرتے تھے اور بے ہجج نہیں داخل ہوتے تھے۔ کاش جو ہر وہم و باب اجتہاد کے دروازے توڑنے میں کی جاتی ہے وہ اجتہاد کی تیاری میں صرف ہوتی، آخر یہ تو ضروری نہیں کہ جو دروازہ کھلا ہو اس میں ہر کس و ناکس گھستا چلا جائے۔ باب اجتہاد میں داخل ہونے کے آداب و شرائط کچھ اور ہیں اور تمام میں داخل ہونے کی ہیئت اور طریقہ کچھ اور ہیں۔ اجتہاد کے آداب و شرائط تفصیل سے درج ہیں اور نہایت معقول ہیں، چنانچہ دو بڑے بڑے عنوانوں کے تحت آتے ہیں: ایک علم یعنی علم دین، دوسرے تقویٰ یعنی حق نیت کے ساتھ اللہ کی مرضی کی تلاش، آخر انہوں سے بھی تو ان کے عمدہ کا حلف اٹھوایا جاتا ہے، پھر یہ تقویٰ کی شرط کیوں گراں گزرتی ہے؟ علم کے سلسلہ میں یکنیات ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اسلامی نظام تعلیم کی ایک نہایت قابل قدر روایت یہ تھی (اب یہ روایتیں کہاں؟ صرف حدیث کی حد تک خال خال ان کا لحاظ باقی رہ گیا ہے، کہ صنعت سے اس کی کتاب کی روایت کا سلسلہ چلتا تھا، اس طرح نہ صرف مصنف کے الفاظ بلکہ ان الفاظ سے اس نے جو معانی مراد لیے ہیں وہ اور ان کی تفسیر سلسلہ دار منقول ہوتی تھی اور کسی کو یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ دشمنی کی ناقص مدد اور عقل کے زور سے الفاظ کو وہ معنی پہنائے جو مصنف کے ذہن میں نہ تھے۔ ادب میں بھی یہ ہے کہ جاہلی شعور کی جو قدیم شرحیں ہیں وہ قابل احترام ہیں اور ہمارے اپنے اجتہاد کی گنجائش بہت کم ہے۔ پھر کیا قرآن و حدیث کے سلسلہ میں یہ واجب نہیں کہ صحابہ اور تابعین نے جو مطلب لیا اور جو سمجھا اس کا ہم احترام کریں؟ یہ بھی کیا بات ہے کہ ایک مدرسہ لغت لے کر بیٹھے، قرآن حدیث کے الفاظ کے متعدد معانی میں سے ایک معنی چنا، اور اجتہاد کر ڈالا کہ ہمارے مفید مطلب اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق، فلاں آیت اور فلاں حدیث کا مفہوم یوں بنتا ہے!!! ادب میں اس قسم کے اجتہاد کی ایک دلچسپ مثال ابن سلام انجمنی کی طبقات فحول الشعرا کا وہ ایڈیشن ہے جو محمود شاہ

میرے شایع کیا ہے۔ انھوں نے جا بجا قدیم شعر کہنے میں قدیم شاعرین سے ہٹ کر خود اپنا اجتہاد کیا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ دین میں اجتہاد کرنے والے اسلام کی روح کو جدید قالب میں ڈھلتے ہیں اور وہاں قدیم شعر کے قالب میں جدید روح پھونک دی گئی ہے۔ ہمارے یہاں بھی کام لیتے کی ایسی شرمیں کم نہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے ماہر اقتصادیات تھے بافت کی دوسے سب چولیں برابر بیٹھتی ہیں۔

اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ننگ دھڑنگ تفسیر و اجتہاد کے دروازہ میں گھس آتے ہیں تو کتورہ بنت الاشاعری کا وہ طویل مقالہ پڑھے جو انھوں نے مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے بعد دہلی سے واپسی پر ”الابرار“ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۶۲ء میں شائع کیا تھا لکھتی ہیں کہ جو عربی سے نااہل ہے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر دیتا ہے آخر میں کہتی ہیں کہ گو ہمیں مصر لو کہ یہ حق نہیں کہ دوسرے ممالک میں شائع ہونے والی کتابوں پر پابندی لگائیں لیکن اتنا تو ہو کہ چند علماء اقرآن کی عزت و ناموس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کی کتاب کو ”عبث المشرعین و خطا الشراح و عداوان المقتبسیں“ سے بچائیں۔

یہ حضرت عمرؓ کے سارے فقہی کارناموں کو چھوڑ کر صرف چند ”ادبیات عمر رضی اللہ عنہ“ کیوں ہمارے توجہ کا مرکز بنی ہیں؟ اسی لیے ناکہ ”ہم و بنائے کے پہلے جزو اہم“ کی سند کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر نکال لی ہے؟ میں صرف وہ مثالوں پر اکتفا کروں گا جو فی الواقع کسی حد تک جواب کی نعمت ہیں پہلے ”موقفہ انقلاب“ کے مسئلہ کو لے لیتے۔ اگر مروجہ ہندوستان میں کوئی ہندو اسلام لانا ہے یا قبول اسلام کا ارادہ کرتا ہے تو کتنی ہی مشکلات ہوں گی جو ایک کمزور ارادہ والے انسان کو باز رکھیں گی۔ اس کی جان مال، نوکری سب خطرہ میں پڑ جائے گی۔ اس کے ہر خلاف اگر کوئی پاکستان میں اسلام لائے تو وہ تو ہو سکتا ہے مال دولت ملازمت کی لالچ میں اسلام لائے۔ ایسی حالت میں ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض یہ کہہ گا کہ دھماں ہندوئی جو مال پر اسلام ہے مایع قلب کریں پاکستان میں اس کی چنداں ضرورت نہیں پھر اگر وہ تو مسلم ہندوستانی مسلمان

سے وظیفہ لینا اپنا حق سمجھنے لگے اور پاکستان آجائے تو یہاں کے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی پڑھا پڑھا کر اس وظیفہ کا جھوٹا کلیم (Claim) بھی داخل کر دے۔ اگر ایسا ہو تو عقل کیا کہتی ہے جو عقل کہتی ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے حضرت عمرؓ نے صرف اتنا کیا تھا، ویسے مولفہ الغلوب کی مدعا بھی باقی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے عراق کی زمینوں کو متعاقباً میں تقسیم نہیں ہونے دیا۔ اچھا تو یہ تقسیم کس آیت اور کس سنت کی رو سے فرض تھی؟ اس سب کا دہل 'عالم' اور سنجیدہ جواب اس مقالہ میں موجود ہے جو حافظ مجیب الرحمن صاحب مذہبی کے قلم سے مبارک (اعظم کٹرہ اگست ۱۹۵۷ء) دالہد میں شائع ہوا۔ فتح عراق سے پہلے یہ صورت حال پیش ہی کب آئی تھی کہ اتنا قبہ زمین ہاتھ آئے جو دنیا کا ہر فوجیوں کی خود کاشت کی ضرورت سے زیادہ ہو؟ پھر "جنود مرتزقہ" (standing army) کا اس سے پہلے کسی کو خیال بھی آیا تھا؟ یہ خیال تو اس وقت آیا، اور اسی وقت آنا بھی چاہیے تھا، جب ایران کے مختلف علاقوں میں چھاؤنیاں قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا وہ اسلامی شریعت کا "نمو" ہے، نمونے کچھ تغیر تو ہوتا ہے لیکن "ہدم" نہیں، اپنی جوانی کا مقابلہ اپنے بچپن سے کر کے دیکھیے۔ نمونے کے عضوی (Organic) تغیرات نظر آئیں گے۔ اسی طرح اجتہاد بھی قرآن و سنت کا عضوی نمونہ ارتقا ہے۔ اسی کو فقہاء و محدثین یوں کہتے ہیں کہ اجتہاد کی سند قرآن و حدیث سے ضرور ملتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہماری عقلیں "مسلم" ہیں جو عقل اسلام لایچکی ہو اسے "تحفہ" زیب نہیں دیتا۔
 "عقلیں مسلم" کا دائرہ عمل فقہ دین ہے۔ اجتہاد اس کا سب سے اعلا درجہ ہے۔ اجتہاد کا شوق مبارک
 لیکن اجتہاد ثمرہ ہے علوم اسلامیہ کی ترقی کا بغیر شجر کے ثمر کی توقع؟ قرآن و سنت سے وضائے
 الٰہی دریافت کرنا کم از کم اتنا علم چاہئے کہ جتنا ضرورت ہے، اور بے شک ہے، تو اسلامی علوم کے ساتھ وہی
 وقتاً کیجئے جو سائنس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور خدا را اسلام کو یہ حیثیت ایک علم کی سیاست
 سے بالکل منقرض کر دے گا۔ ہمارے بار کیجئے متناظر تو ہر علم کا تسلیم کیا جاتا ہے، پھر اسلام
 تو ایک تقدس علم ہے

تمام

جہاد اور محبت

سے متعلق سورہ نساء کی چند آیات

ہر اقوام کو مغرب سے مشا ترک، کچری روڈ (لکھنؤ) کی اس مسجد میں جو مرکز دینی مسجد
لکھنؤ ہے قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، گوشہ اقدار (۲۳ جون) کو سورہ نساء کی سند پر ذیل آیات
(۹۷ تا ۱۱۱) زیر درس تھیں۔ ایک عزیز نے اس درس کے مضامین کو قلمبند کیا ہے اور میری نظر پر
سے گزرنے کے بعد اس کو ہدیہ ناظرین الفرقان کیا جا رہا ہے — محمد منظور نعمانی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَيِّتُوا وَلَا تَقْرَأُوا لِلْمُنْ
أَلْفِ الْيَوْمِ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا فَتَقَعُونَ غَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَخَافٌ
كَبِيرَةٌ ۚ وَكَذَٰلِكَ لَكُمْ مِمَّنْ قَبِلُ قَسَمَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ فَبَيِّتُوا وَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ۚ
الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكَذَٰلِكَ وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنَ ۚ وَفَضَّلَ اللّٰهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ ۝۹۷
مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّعُوا
الْمَلَائِكَةَ ظَالِمًا أَلْفَيْهِمْ قَالُوا لَوْ لَمْ نَسْتَضْعِفِ فِي الْأَرْضِ
قَالُوا لَمْ نَكُنْ بِأَرْضِ اللّٰهِ وَأَسَعَتْ فَمَا جِئُوا فِيهَا ۚ قَالَتْ لَكُمْ مَا وَهَمُ
جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ ۝۹۸ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۚ ۝۹۹ قَالَتْ لَكُمْ عَسَى اللّٰهُ أَنْ

يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ۝ وَمَنْ يَمُجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَجًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۖ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ
مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء ۹۳-۱۰۰)

(ترجمہ) اے ایمان والو جب تم خدا کی راہ میں (یعنی جہاد کے لیے) نکلا کرو تو (مطلی اقدام اور
حلہ سے پہلے) اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اور جو تمہیں سلام کرے (اور اپنا مسلمان
ہونا ظاہر کرے) تو اس کو دنیوی زندگی کے سامان کی خاطر یہ نہ کہو کہ تو مومن و
مسلم نہیں ہے، اللہ کے پاس غنیمت کے بڑے سامان ہیں (لہذا تم اسی کے
فضل پر نگاہ نہ کرو) پہلے تم بھی ایسے ہی حال میں تھے، اللہ نے تم پر
فضل و احسان فرمایا تو تم (ایسے موقعوں پر) تحقیق ضرور کر لیا کرو، تم جو
کہہ کرتے ہو اور کہہ دگے اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے (۹۳)

مسلمانوں میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ائمہ انبیاء کرام
اور مجاہدین کے بیٹے رہنے والے (یعنی جہاد نہ کرتے والے) درجہ اور مرتبہ
میں برابر نہیں ہیں، جو اہل ایمان اپنے جان و مال سے راہ خدا میں جہاد
کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد نہ کرنے والوں پر ایک بڑے عظیم
فضیلت بخشی ہے، یوں دونوں ہی طبقوں کے لیے (بشرطیکہ وہ ایمان میں
مخلص ہوں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن انجام کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ
تعالیٰ نے مجاہدین کو قاعدین پر ایک عظیم اجر کی فضیلت دی ہے (۹۵)
— (ان کے لیے) اس کی طرف سے (بڑے بلند) درجات ہیں اور (خاص

درجہ کی) بخشش و رحمت ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ (۹۶)

جن لوگوں کی رُوح فرشتے اس حال میں قبض کر رہے کہ انہوں
نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھائے ہیں (اور اللہ کے احکام و مطالبات کی

اور انکی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ان کی ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے وطن اور ماحول میں بالکل عاجز اور بے بس تھے (اس لیے مسلمانوں والی زندگی نہیں گزار سکتے تھے) فرشتے کہیں گے کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم کسی طرف ہجرت کر جاتے! ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہو اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ (۹۷) البتہ وہ عاجز و لاچار مرد اور عورتیں اور بچے جو ان حالات سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور کوئی راستہ نہیں پا سکتے ہیں (وہ معذور ہیں) (۹۸)۔

تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اور اللہ معاف فرماتے والا اور بخشنے والا ہے (۹۹)۔

اور جو کوئی راہ خدا میں ترک وطن کیے کے نکلے (اس کے لیے اللہ کا فضل ہے کہ) وہ اللہ کی رحمت میں رہنے والے کے لیے وسیع میدان اور پوری گنجائش اور کشادگی پائے گا۔ اور جو کوئی چلے اپنے گھر سے اللہ و رسول کے لیے ہجرت کر کے پھر آجائے اس کو راستہ ہی میں، موت تو صرن قدم اٹھانے سے، اس کا اجر و ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے (۱۰۰)۔

تفسیر و تشریح :-

یہ آیتیں جس یا قتلہ میں نظر میں سورہ نساء میں وارد ہوئی ہیں پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بات آپ سب حضرت کو معلوم ہے کہ مسلمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ۱۲ برس تک دشمنان دین یعنی مکہ کے کفار و شرکین کے ظلم و ستم سہتے رہے اور آپ نے اپنے اصحاب و رفقاء کو ممانعت کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد بھی شروع شروع میں کچھ دنوں ہی وہ یہ رہا کہ جب کبھی بعض جو شیعہ مسلمانوں نے دفاع و مقابلہ کے لیے طاقت کے استعمال کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی

اَنْ يَكْفُرَ بِاَسْمَاءِ الْيَمِينِ
كَفَرُوا وَاِنَّ اللَّهَ اَشَدُّ
بِاَسْمَاءَ وَاَشَدُّ تَنكِيلًا
(النار - ۶۲)

تم پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ہے اور
ایہاں والوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت
در غیب دے دو تو قہر ہے کہ اللہ اپنی خاص
مدد سے تمہارے اور تمہارے ساتھ بیٹے
دلے اہل ایمان کے ذلیعہ اکافروں کے
دباؤ اور ان کے جنگی اقدامات کو روک دے
اور اللہ ٹیب زور والا اور دشمنان حق

کی سخت عبرت تک سزا دینے والا ہے
آپ انرا زہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے مومنین صادقین کے دلوں میں اس آیت نے
جہاد کا کیسا بے پناہ جوش بھر دیا ہوگا۔

اس آیت کے بعد کچھ دس آیتوں میں بعض ان مسائل کے بارے میں ہدایات دی
گئی ہیں جو جہاد کے سلسلے میں پیدا ہو سکتے تھے یا ان کا جہاد سے قریب یا دور کا تعلق تھا۔ ان
ہی میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جہاد کے اقدامات میں اس کا بھی امکان تھا کہ دشمنوں کی کسی سستی
پر حملہ کیا جائے اور وہاں کے کچھ لوگ یا ایک ہی آدمی دعوت اسلامی کو قبول کر چکا ہو اور خدا نخواستہ
وہ بھی سہل کی زد میں آجائے یا وہ مسلمانوں کے طریقہ پر سلام کر کے یا کلمہ تو حید پڑھ کر اپنا مسلمان ہونا
ظاہر کرے۔ اور اس وقت جہاد کے جوش میں اس پر اعتبار نہ کیا جائے۔ اور دشمن تڑا دے کہ
اس کو بھی نشانہ بنا دیا جائے۔

آج جو آئیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلی آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا مَنَعْنَاهُ
سَبِيلَ اللَّهِ فَيَتَنَبَّأُ أَهْلَهُمْ مَقْلُوبَةً لِّمَن لَّهُ الْقُلُوبُ کہ اگر آپس جہادین کو خبر فرمائی گئی ہو کہ جب ہم راہ خدا میں جہاد کے لیے
نکلے اور دشمنوں کی کشتہ بستیاں یا علاقہ پر حملہ کا منصوبہ بنائے تو اس کا منکر اس کی پوری تحقیق کر لو کہ
وہاں ایسا کوئی آدمی تو نہیں ہے جس نے دعوت اسلامی کو قبول کر لیا ہو اور اگر کوئی شخص
سلام کے ذریعہ یا کلمہ پڑھ کے یا کسی اور طریقہ پر اپنا اسلام اور اللہ و رسول کے ساتھ اپنی

د ظاہر ہی ظاہر کرے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کو منافق اور فقیہ باز قرار دے کہ اس کے ساتھ دشمنوں والا معاملہ کرو۔ اس ہدایت کے ساتھ فرمایا گیا ہے "تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" یعنی اس اہمات میں اس کو دشمن قرار دے کہ اس پر بھی حملہ کر دینے کا مطلب یہ ہو گا کہ تم دراصل اس کے مال و اسباب کے طالب ہو اور اس کو "غنیمت" قرار دے کہ ہتھیار لینا چاہتے ہو۔ اس کے آگے فرمایا گیا ہے "فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ" یعنی اللہ کے پاس غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، تم ان کے طالب ہو، اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے "كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَرُّوا"۔ مطلب یہ ہے کہ تم یاد کرو کہ تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی کافروں کے بیچ میں اور کافروں کی بیٹیوں میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت اگر تم کو سبھی کافروں اور دشمنوں میں سے سمجھ کر تمہارے ساتھ ہی معاملہ کیا جاتا تو تم پر کیا گزرتی اور تم اس کو کیا سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا تمہیں اس حالت سے نکال دیا، اس لیے اب تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایسے موقعوں پر پوری تحقیق سے کام لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب جانتا ہے۔ تم جو کچھ کر دگے اور جس نیت سے کر دگے وہ اس سے مخفی نہیں۔ وہ اسی کے مطابق تم کو جزایا سزا دے گا۔ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) اس آیت میں "تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" کا یہ جملہ بڑی معنویت رکھتا ہے اس میں صحابہ کرام کو بڑے ہی لطیف اور موثر پیرایہ میں پیغام فرمائی گئی ہے کہ ایسے موقع پر اسلام اور اللہ و رسول سے وفاداری کا اظہار کرنے والے شخص کی بات پر اعتبار نہ کرنے اور سہل انگاری اور بے اعتیادگی سے اس کو دشمن قرار دے کر نشانہ بنا دینے کا منشا یہی ہو گا کہ تمہاری نگاہ اللہ کی رضا پر نہیں بلکہ اس بے چارے کے مال و اسباب پر ہے اور یہ بات جتنی ذہنی، جتنی گھٹیا اور شان ایمان سے جتنی دور ہے ظاہر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس آیت نے صحابہ کرام کی روجوں پر یہ لرزہ طاری کر دیا ہو گا۔

احادیث و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنگی اقدامات میں اس طرح کے واقعات پیش آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی انتہائی ناراضی بلکہ غضب اور جلال کا اظہار فرمایا اور بعض موقعوں پر تو اس سلسلہ میں غلطی کرنے والوں کے

لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی انکار فرمادیا۔

مکہ بخاری اور جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام کے ایک عسکری دستہ کی زد پر آگیا اور چونکہ یہ پورا قبیلہ دشمن تھا، اس کو سی نے اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کے طریقہ پر سلام کیا، انھوں نے سمجھا کہ یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اور جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے چنانچہ اس کو بھی نشانہ بنانے کے ختم کر دیا اور اس کے سامان اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر اس پر قبضہ کر لیا اور لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ نسا کی یہ آیت "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ لَقِيَكَ الْإِسْلَامَ فَتَبَيَّنُوا لَكُمْ" ادا تو کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی:

اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کسی دشمن قوم کے مقابلہ کے لیے بھیجا، جس میں حضرت اسامہ بھی تھے۔ جب جنگ برپا ہو گئی تو دشمن کی طرف سے لڑنے والوں میں ایک آدمی تھا جو بلا کا لڑنے والا تھا وہ جس مسلمان کی طرف دوڑ کر آتا اس کو ختم کر دیتا، اس طرح اس کے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے کئی مسلمان شہید ہو گئے، حضرت اسامہ بن زید نے اس کو تاکا اور تلوار کے ساتھ اُس پہنچے، جیسے سجادہ حضرت اسامہ کی زوئیں آیا اُس نے کہا لا الہ الا اللہ لیکن اسامہ نے ہاتھ نہیں روکا اور یہ سمجھ کر کہ یہ جان بچانے کے لیے منافقانہ طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے، واہ کر دیا اور وہ ختم ہو گیا۔ دالسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی بھی اطلاع دی گئی۔ آپ نے عقاب کے انداز میں حضرت اسامہ سے پوچھا کہ جب وہ کلمہ پڑھ چکا تھا تو تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ انھوں نے عرض کیا کہ حضرت اس نے ہمارے فلاں فلاں ساتھیوں کو شہید کر دیا اور جب اس نے میرے تلوار اپنے سر پر دیکھی تو اس وقت اُس نے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا "كَيْفَ تَصْنَعُ بِنَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ" کہ قیامت کے دن جب اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ فرمایا وہی بن کر آئے گا تو تم کیا کر گئے اور کیا جواب دو گئے؟ حضرت اسامہ نے عرض

کہ: "یا رسول اللہ! استغفرنی" حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ مٹا
فرادے اور بخش دے۔ اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ: "کیف تصنع بلائہ الا اللہ! اذا
جاءت یوم القیۃ" "تم یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن اس کے لالہ الا اللہ کا تم کیا جواب
دو گے؟" راوی کا بیان یہ کہ آپ بار بار یہی فرماتے تھے کہ: "کیف تصنع بلائہ الا اللہ
اذا جاءت یوم القیۃ"۔

اور امام ابن جریر طبری نے اپنا سہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور واقعہ
مذہبی کا نقل کیا ہے، وہ تو بہت ہی لرزاوے والے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک صاحبِ علم بن جثامہ کی سرکردگی میں کسی دشمن قبیلہ یا علاقہ کی طرف ایک دستہ بھیجا
ایک شخص عامر بن اضبط (جو غائب کسی دشمن قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ سارے آگیا اور
اُس نے اسلامی طریقہ پر سلام کیا اور اس طرح اپنا سلمان ہونا ظاہر کیا، اہل علم اور عامر
ابن اضبط کے درمیان بھی پہلے یعنی اسلامی دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عداوت اور
رنش کی تھی، علم نے دعا کیا اس پر اپنی رنش کی وجہ سے بھی، اُس کے اظہارِ اسلام کی پروا
نہیں کی اور اُس کو اپنے تیر کا نشانہ بنا دیا اور وہ خاک و خون میں نہ پ کر حتم ہو گیا۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ کو جو درد لگا ہوا، آپ نے علم
کو طلب فرما کر سخت عقاب فرمایا، انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت اور
معافی کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے اتمائی جلال کے انداز میں فرمایا۔
لَا عَفْوَ لِلّٰہِ لَئِنْ

وہ مدتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہیں الٹا انتقال ہو گیا۔ اُسے
حضرت ابن عمر کی اس عداوت میں ہے کہ۔ ان کو قاعدہ کے مطابق دفن کر دیا گیا، لیکن
زمین نے ان کی لاش کو ہر چھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں عرض کیا گیا کہ حضرت ایسا واقعہ ہوا ہے کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ
یہ بات نہیں کہ یہ علم دنیا میں سب سے بڑا آدمی اور سب سے بڑا گنہگار تھا اس لیے
زمین نے اس کو قبول نہیں کیا، زمین تو اس سے بہت زیادہ بدوں، بُسے سے بڑے ظالم

اور کافروں اور مشرکوں تک کو قبول کر لیتی ہے عہد کے ساتھ ہی یہ واقعہ صحت اس لیے ہوا ہے کہ تم لوگ اس سے سبق لو اس کے بعد عہد کی لاش کو دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر اس پر پتھر رکھ دیے گئے۔

جیسا کہ میں نے ذکر کیا امام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔

ان احادیث و روایات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں لڑنے والا اللہ کے نام کا اور ظالم و ستم کا کتنا احترام ہے اور جو شخص محض بدگانی یا کسی بڑے جذبہ کی وجہ سے بلا دلیل ایسے شخص کو مسلمان نہ مانے اور اس کے ساتھ کافروں والا معاملہ کرے وہ اللہ کی نظر میں کتنا بُرا مجرم ہے۔

یہ بات بھی بالکل کھلی ہوئی ہے کہ خصوصاً جنگ کے موقع پر اس اصول پر عمل کرنا جتنی دشمنوں میں سے بھی جو اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے اس کو مسلمان مان لینا اور اپنا بھائی بن لینا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے کتنے بڑے بڑے نقصانات پہنچ سکتے ہیں اور دشمن کے جاسوسوں کے لیے ہماری صفوں میں آجنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود سورہ نسا کی اس آیت اور اس کی تفسیر و تشریح کرنے والی ان احادیث و روایات کا مطالعہ مسلمانوں سے یہی ہے کہ ان خطرات کے باوجود وہ اسی پالیسی کو اپنائیں۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام کا بنیادی ضابطہ جہاد و قتال میں بھی ایسی یہ جو کہ آدمیوں کو لاش کا خطرہ نہ دے اور اپنا بھائی بنایا جائے اور یہ مفقود ہر دوسری مصلحت پر مقدم رہے۔

اس آیت ۱۱ میں جہاد کے موقع پر جہاد سے اعتیاد کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس بارہ میں غلطی کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی سخت رویہ اختیار فرمایا اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خاص قسم کی طبیعت اور خاص مزاج کے کچھ لوگ جہاد کرنے اور اپنے گھروں اور گوشوں میں بیٹھے رہنے ہی میں خیریت سمجھیں اور اسی کو اعتیاد و تقویٰ اور خدا ترسی کا ایک تقاضا سمجھ کر قاعدہ اور گزشتہ نشینی کا رویہ اختیار کر لیں، فارسی کا مشہور مصرع ہے۔

”کنجے گرفت و ترس خدا را بہمان ساخت“

اس لیے اس آیت کے بعد متوجہ جہاد میں لگ جائیں، فضیلت بیان فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ جو اہل ایمان اپنے جان و مال سے راہِ خدا میں جہاد کریں ان کا درجہ اللہ کی نگاہ میں ان لوگوں کے مقابلہ میں بہت بلند ہے جو بغیر کسی عذر اور مجبوری کے جہاد میں حصہ نہ لیں اور گھر میں بیٹھ کر طاعات و عبادات کرتے رہیں۔

بخاری شریف میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: "یا رسول اللہ! اسی الناس افضل؟" (حضرت! آدمیوں میں درجہ کے لحاظ سے کون لوگ سب سے افضل ہیں؟) آپ نے ارشاد فرمایا: "مؤمنین، مجاہدین، فی سبیل اللہ یقتلوا و یُقتلوا" (وہ ایمان والے جنہ سب سے افضل ہیں جو اپنے جان و مال کے ساتھ راہِ خدا میں جہاد کریں) پھر آپ سے دریافت کیا گیا: "ثُمَّ مَنْ؟" (ان کے بعد کون لوگوں کا درجہ ہے؟) آپ نے فرمایا: "مؤمنین، فی شتات من السحاب یتقی اللہ و یندع الناس من شہرۃ" (وہ ایمان والے جو معاشرہ کی برائیوں سے گندگیوں اور گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے الگ تھلک کسی گھائی میں قیام کریں، وہاں تقویٰ والی زندگی گزاریں اور کسی بندے کو ان سے کوئی تکلیف دینا اور نہ پہنچے۔) یہ حدیث گویا اسی آیت ۱۱ کی تفسیر ہے۔

اس آیت میں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی ہے: "وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَ" (یعنی جو اہل ایمان جہاد میں حصہ لیں اور جو جہاد میں حصہ نہ لیں اور گھر ہی پر اللہ و رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگرچہ ان کے درجات میں بہت بڑا فرق ہے لیکن جنت اور جنت کی نعمتوں سے سب سے نرم ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہی طبقوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ — اس بارے میں بھی صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح حدیث مروی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ — جو کوئی اللہ و رسول پر ایمان لائے یعنی دعوتِ اسلام کو قبول کرے اور نماز و روزہ وغیرہ احکام کی پابندی کرے تو خواہ وہ جہاد میں حصہ لے یا نہ لے اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے صلہ میں اس کو جنت ضرور نصیب فرمائے گا۔ — آگے اسی حدیث میں ہے کہ بعض

صحابہ نے اس پر عرض کیا کہ حضرت! جب معاملہ اتنا آسان اور آسان ہے تو ہم اس کا عام اعلان کیوں نہ کر دیں؟ — آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت ایک جہاد ہے اور ایک جہاد میں کسی کی ہوا کے پیچھے نہ رہے جس۔۔۔ اور جو اہل ایمان جہاد میں بھی حصہ لیں گے وہی اُس کے اعلیٰ درجہ حاصل کر سکیں گے یعنی اعلیٰ درجہ کی جنت جو مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کی گئی ہے وہ جہاد کرنے والوں ہی کو مل سکے گی۔

یہاں یہ بات ابھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عام حالات میں جہاد نماز وغیرہ کی طرح فرض عین نہیں ہے کہ اس کا ترک گناہ اور فسق ہو بلکہ وہ فرض کفایہ ہے اور سورہ نسا کی اس آیت میں اسی کا یہ حکم بیان کیا گیا ہے لیکن کبھی شہ گامی اور غیر معمولی حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاد ہر اُس مسلمان پر جو جہاد کے قابل ہو نماز کی طرح فرض ہو جاتا ہے جس کو بغیر عام کتبیں اُس صورت میں جہاد کے لیے نہ کھانا سخت ترین گناہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ”کَلَّا وَعَدَ اللّٰهُ اَلْخُسْفٰی“ کی بشارت ہرگز نہیں ہے۔

اس آیت میں ”غیر“ اُدٰی الضُّرّ کا جو لفظ آیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیماری یا کسی وہ سرقتی قسم کی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہ لے سکے، مگر اس کی نیت اور آرزو ہم تو وہ جنت میں مجاہدین والے درجے بھی پائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ خزوہ بنوکے سے واپس تشریف لارہے تھے تو راستہ میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ مدینہ میں تمہارے کچھ ایسے بھائی ہیں جو اس جہادی ہم میں کسی مجبوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جاسکے تھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ ہم جس دای یا گھائی سے گزرے یا جس منزل پر ہم آئے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو وہی اجر و ثواب دے گا تو اس ہم میں ساتھ جانے والے تم لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ غلبہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ساتھ والے مجاہدین میں احساس برتری نہ پیدا ہو اور صفہ کی وجہ سے مدینہ میں رہ جانے والوں کو وہ اپنے مقابلہ میں کمتر نہ سمجھیں۔ واللہ اعلم۔

درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کریم و قادر ہے کہ کوئی بندہ کسی بڑے سے بڑے

عمل کی آرزو رکھے اور مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے اسے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کی نیت اور صادق آرزو کی وجہ سے اس کو وہی اجر عطا فرماتا ہے جو عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یہ ایسا کیمیا کا نسخہ ہے کہ ہم اور آپ جہاد اور حج جیسے اعلیٰ اعمال کا ثواب ان کی نیت اور سچی آرزو رکھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاء اللہ آخرت میں ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے لاکھوں بندے جنہوں نے حج نہیں کیا اور جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت کا جنہیں موقع نہیں ملا مگر وہ حج اور جہاد و شہادت کی صادق آرزو و سچی نیت رکھتے تھے وہ جنت میں حجاج اور مجاہدین و شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانونِ کرم سے فائدہ نہ اٹھانا بڑی محرومی ہے۔ ان صادق نیت شرط ہے۔

جہاد اور مجاہدین کی فضیلت سے متعلق ان آیتوں کے بعد پورا ایک رکوع ہجرت کے بارہ میں ہے۔ جو: **إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا الْمُلْكَ ظَالِمٌ أَنْفُسِهِمْ** سے شروع ہو کر **كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** پر ختم ہوا ہے۔

(باقی)

الزہد و لانا

امین احسن اصلاحی

تفسیر تہذیب القرآن

اردو کے تفسیری کتب خانہ میں تابناک اضافہ

یہ تفسیر مولانا اصلاحی کے ۴۰ سالہ تدریسی کاموں پر قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں اسکو بجا طور پر اس دور کا شاہکار کہنا جا سکتا ہے۔ اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ مطالعہ کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی صرف پہلی جلد شائع ہوئی ہے جو سورہ فاتحہ، بقرہ اور آل عمران کی تفسیر پر مشتمل ہے۔

آفٹ کی طباعت، پراکٹائی سائز، (۹۰۰) صفحات نہایت مضبوط و حسین جلد

قیمت ۳۰/-

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفتان، پچھری روڈ، لکھنؤ

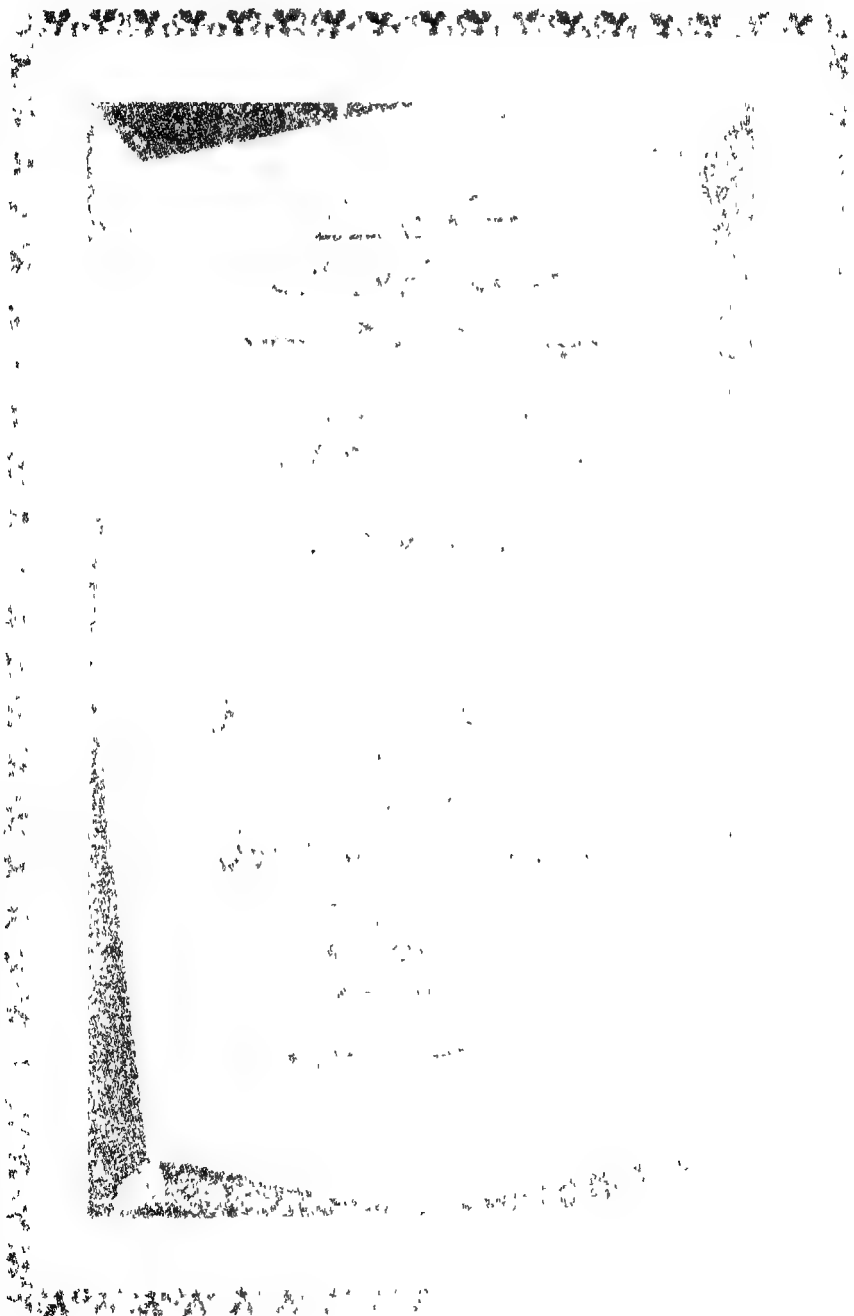

Regd. No. 4-354

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 NO. 4

JULY 1968

الفن لکھنؤ

[شمارہ اول ۱۳۸۸ھ]

AUGUST 1968

مَدَنِي

مفتی محمد حسین صاحب

قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

مؤلف: مولانا محمد منظور بہتانی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے۔
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ اسکو کاہم کہی "ماننے والی"
امت کی غالب اکثریت ہی اس سے بیگانہ ہے

یہ کون سا ہے؟

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- بیس ۲۰ عنوانائے تحت معلقہ قرآنی آیات کو نہایت خوش اور روح پرور شرح کی گئی ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت مٹائی کتابت و جلدت، عمدہ کاغذ، ۲۰۰ صفحات، مجلد سبز، گر ویش، قیمت ۴۲

کے بچانے الفت سن لکھنؤ

سالانہ چندہ
غیر مالک سے
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک سے
مزید محصول ڈاک کا
اضافہ

لفستان

ماہنامہ
فی کاپی ۴۰ پیسے

سالانہ چندہ
ہندوستان سے ۴/۵۰
پاکستان سے ۴/۵۰
شیشماہی
ہندوستان سے ۲/-
پاکستان سے ۲/-

جلد ۳۶ بابۃ ماہ جمادی الاول ۱۳۸۶ھ مطابق اگست ۱۹۶۵ء شمارہ ۵

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارفِ احدث	" " "	۸
۳	یک دوساعت صحبتے با اہلِ دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۲
۴	جماد اور ہجرت	مولانا محمد منظور نعمانی	۳۲
۵	سراج المند حقیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۴۴

اگر اس دائرہ میں سُرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی امت خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۱۰ اگست تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہٗ وہی اپنی ایصال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- ہمارا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغِ اشرافیہ بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت لکھیے گا کہ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں۔ نئے خریدار بھی اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو بہ پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر مکتبہ کی حدیث کے پہلے صفحہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک نہ ملے گا تو نقصا مطلع کریں اسکی اطلاع ہر تاریخ تک آجانی جائے۔ ایک بعد رسالہ بھیجنے کا ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفظستان، پکھری روڈ، لکھنؤ

(مذکورہ منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پبلشر نے تحریر پر پس میں چھپو اگر دفتر الفرقان پکھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمدؐ منظورِ نعمانی

ظلم کی بہت سی قسمیں اور بہت سی شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم اس دنیا میں غالباً وہ ہے جو اولیاءِ کرام حضرت خواجہ معین الدین چشتی، جمیریؒ، محبوب سبحانی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءِ دہلویؒ اور حضرت خواجہ غلام الدین صابریؒ کی جیسے بزرگانِ دین کی رُوحوں پر ان کے عرسوں کے نام سے ہوتا ہے۔

پچھلے مہینہ ربیع الاول کے وسط میں یہ عاجز شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا دامت فیضہم و برکاتہم کی خدمت میں حاضری و زیارت اور ان ہی کے یہاں کی ایک مبارک تقریب میں شرکت کی نیت سے لکھنؤ سے سہارن پور کے لیے ارجون کی شام کو دہرہ دون اکسپریس سے روانہ ہوا۔ رات میں بعض مسافروں کی باتوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ آج پیرانِ کلیر شریف کے عرس کا آخری دن ہے۔ یہ لوگ خود وہیں جا رہے تھے، ۱۲ ارجون کی صبح کو جب ٹرین دڑکی پونچی جو پیرانِ کلیر کا اسٹیشن ہے، تو جس طرح ہمارے لک میں بڑے حیلوں کے موقعوں پر ریلوے پلیٹ فارم پر بھیر ہوتی ہے، اسی طرح کی بے پناہ بھیر تھی۔ لوگ ٹرین میں اس طرح گھسے کہ مجھے اپنی سیٹ چھوڑ کر ادھر کی برتھ پر پناہ لینا پڑی۔ لیکن اس بے ٹری آزمائش ان لوگوں کی وہ باتیں تھیں جو سہارن پور پہنچنے تک قریباً ایک گھنٹہ مسلسل سنتی پڑیں، موضوع صرف ایک تھا، یعنی عرسِ شریف، کونزیت اور روتی کٹنے والی بیبی اور بچے پورا اور خدا جانے کہاں کہاں کی طوائفوں اور ان کی جسمانی اور صوتی خصوصیات اور ان پر نوٹوں کی بارش کا تذکرہ، خدا ہی

کی حقیقت اور خاص نوعیت بتانے کے لیے مجھے یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ حضرت محدث کمال اللہ تعالیٰ نے جن عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بڑی نعمت اس عاجز کے نزدیک یہ ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی احادیث پاک کے ساتھ مدد و معاونت کو خاص شرف بلکہ مشق ہے، ان کے اس شرف و عشق کی مقبولیت ہی کا غائبانہ نتیجہ ہے کہ ان کی ذات کے لیے شیخ الحدیث کا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق میں ان کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے اور یہ عاجز تو ان کی اسی خصوصیت کی وجہ سے ان کو شیخ الحدیث کہتا اور لکھتا ہے۔

مذرحہ بالکل نو عمری میں جب ایک طالب علم کی حیثیت سے مشکوٰۃ شریف شریف کی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اب ساری عمر حدیث پاک سے تعلق نہ چھوٹے اور وہی میرا خاص مشغلہ رہے پھر پھر رسمی طالب علم کی سلسلہ جب تک جاری رہا۔ طالب علمانہ انداز میں علم حدیث اور کتب حدیث کے ساتھ اشتغال اور انہماک نصیب رہا، اس کے بعد سے اب تک مطالعہ تفسیر و تالیف اور درس و تدریس کی شکلوں میں حدیث پاک میں مشغولیت اور اس کی خدمت ہی ذکر و عبادت کے بعد زندگی کا وظیفہ اور روح کی غذا بنی ہوئی ہے۔

حدیث نبوی کی تصنیفی خدمت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص کام لیے وہ شامل ترمذی کی "شرح خصائل نبوی" اور مولانا امام مالک کی مبسوط شرح "ادجز المسالك" اور "الکوکب الدردی علی جامع الترمذی" کی شکل میں اہل علم کے سامنے اب سے بہت پہلے آچکے ہیں، اس مقبول و مبارک سلسلہ کی آخری کڑی "لامع الداراری علی جامع البخاری" کی تالیف ہے جو اللہ تعالیٰ کی عنایت و توفیق سے اب اختتام کو پہنچی ہو حضرت شیخ الحدیث کے ہاں جس تقریب میں شرکت کے لیے میں نے یہ سفر کیا تھا، اس کا تعلق اسی کتاب کی تکمیل سے تھا۔ اس کے بارے میں ناظرین کو یہاں اتنا بتانا ضروری ہے کہ حضرت شیخ الحدیث کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے (جو بعد میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے مجاز خادم خاص اور متمدن رفیق ہوئے) اب سے ٹھیک ۵۰ سال پہلے ۱۳۱۳ھ ہجری میں طلب الارشاد حضرت گنگوہی قدس سرہ کے درس بخاری میں شرکت کی تھی اور حضرت کے خاص درسی افادات کو عربی میں قلمبند کر کے محفوظ کر لیا تھا، حضرت شیخ الحدیث نے

اس کو پہلی بنیاد بنا کر بنجہادی شریف کی گویا ایک متصل شرح اب سے قریباً ۱۲ سال پہلے لکھنی شروع فرمائی تھی۔ "لامع الدرداری علی جامع البیناری" اسی کا نام ہے اس کی پہلی تصنیف جلدیں (اول و ثانی) چھپ کر حدیث کے اساتذہ و طلبہ کے ہاتھوں میں اب سے کئی برس پہلے پہنچ چکی تھیں تیسری جلد جس پر کتاب ختم ہوئی تھی زیر تصنیف تھی اور حضرت مدوح کو بعض خاص مشغولت کی بنا پر اس کی تکمیل کا تمام کا غیر معمولی اہتمام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توفیق سے گزشتہ مہینے ربیع الاول کے پہلے یا دوسرے جمعہ کو حضرت نے اس کے خاتمہ کی آخری سطریں لکھ کر حدیث کی تصنیفی خدمت کے سلسلہ کے بغا ہر اپنے آخری کام کی تکمیل فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت کا اتمام ہوا **فللہ الحمد والمنة**۔ حضرت شیخ کو قدرتی طور پر اس کے اتمام اور اس نعمت عظمیٰ کے اتمام سے بڑی روحانی مسرت اور شادمانی ہوئی۔

صحیح بخاری کی شرحوں میں سب سے زیادہ معروف و مقبول شرح آنکھوں اور نوس صدی ہجری کے حافظ حدیث ابن جریر عسقلانی کی "فتح الباری" ہے جو انھوں نے پچیس سال کی مدت میں تیرہ جلدوں میں لکھی تھی۔ جب ۱۲۸۵ھ میں جب وہ اس کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انھوں نے اس کی خوشی میں بہت بڑے پیمانہ پر دعوت و لبیک کی اس دعوت کی نوعیت اور وسعت کا کچھ اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ان کے بعض شاگردوں کے بیٹھ کے مطابق اس زمانہ میں اس پر پانچ سو اشرفیاں صرف ہوئی تھیں جن کی الیت اور قوت خرید آج کے ایک لاکھ روپے سے کم نہ ہوگی۔ پھر بخاری اسی صدی کے اور ہمارے ہی ملک کے ایک محدث اور حضرت شیخ الحدیث مظلہ کے خاص استاد و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب مدنی نے جب سنن ابوداؤد کی شرح بذیل الجہود مدینہ طیبہ میں ۱۳۲۵ھ میں مکمل فرمائی تو اس کی خوشی میں مدینہ منورہ کے تمام علما و مصلحا اور اکابر اعیان کی دعوت کی اور یہ گویا بذیل الجہود کا لبیک تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مظلہ نے بھی اپنے ان اسلاف کرام کے اتباع میں "لامع الدرداری علی جامع البیناری" کی تکمیل کی خوشی میں ایک دعوت کا اہتمام فرمایا جیسا کہ اوپر عرض کیا، یہی وہ تقریب تھی جس کی شرکت کے لیے اس عاجز نے سہارنپور کا یہ سفر کیا تھا۔

پولی تو حضرت مدوح کے دسترخوان پر روزانہ ہی اچھی خاصی وسیع دھلت کا سہاں رہتا ہے اور کم دن ایسے ہوتے ہوں گے کہ مہازوں کی تعداد چالیس پچاس سے کم ہو اور رمضان مبارک میں تو یہ تعداد کئی کئی سو تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن لامع الدار کی "کی اس دعوت و لمیہ میں جیسا کہ حضرت کے بعض خاص خدام سے معلوم ہوا، عموماً بہت زیادہ لوگوں کو نہیں کیا گیا تھا مگر یہ کہ دو دو سو اور تین تین سو میل تک بھی جن خدام و محبین کو کسی طرح پہنچ گیا وہ اگر پہنچ سکتے تھے تو اس یقین و اعتماد کی بنا پر کہ حضرت کو ہمارے پہنچ جانے سے خوشی ہوگی، آپ کے آپ پہنچ گئے اور بہت سے تو ایک دو دن پہلے سے دار و دیوار گئے خود یہ عاجز ۳ دن پہلے ۱۲ جون ہی کی صبح کو پہنچ گیا تھا۔ اپنے بندوں کے باطن کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کہے لیکن ظاہر یہ سارا مجمع جو ۱۲ جون بروز جمعہ اس مبارک و معبود تقرب میں شرکت کے لیے سہارنپور میں جمع ہوا تھا علماء و صلیا، ذاکرین و حامدین اور اہل دین کا مجمع تھا۔

حضرت کے خدام سے معافی مانگتے ہوئے عرض ہو کہ یہ بھی دراصل ایک بزرگ کا عرس ہی تھا۔ عرس عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی شادی ہی کے ہیں، عروس و بھرن کے معنی میں اُردو میں بھی مستعمل ہے، اولیاء اللہ کے یوم وفات کا نام یوم العرس بھی ہی نسبت سے رکھا گیا تھا کہ ان کا یوم وفات دراصل وصال محبوب کا دن اور ان کی مشاق و مقاب دُش کے لیے سب سے زیادہ خوشی و شادمانی کا دن ہوتا ہے۔

یہ تو دراصل تمہید تھی جو ناگزیر طور پر طویل ہو گئی۔ ورنہ عرض یہ کرنا تھا کہ سہارنپور کے اس سفر میں ایک عرس والا مجمع اور اس کے کچھ مناظر اور مظاہر تو رڈ کی کے آئین پر سر کی آنکھوں سے دیکھے اور کچھ کانوں سے سُن کر دل کی اور تصور کی آنکھوں سے مشاہدہ میں آئے۔ اور ایک دوسرے عرس والا مجمع اور منظر سہارنپور پہنچ کر ۱۲ جون یوم جمعہ کو شیخ الحدیث ابن کمال (رحمہ اللہ) کی سعادت بھی حاصل کی۔ اکثر ناظرین کو معلوم ہو گا کہ چیران کبیر شریف سہارنپور ہی میں ہو۔ اور شہر سہارنپور سے قریب ہی ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مدظلہ ہمارے اس دور میں سلسلہ چشتیہ صابریہ امدادیہ ہی کے شیخ اور نمائندے ہیں اور اسی سلسلہ کی امانت کے امین و وارث ہیں۔

کتابُ الدعوات

معارفُ الحدیث
(مُسَلَّس)

دعواتِ استعاذہ :-

ذخیرہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ماثور و منقول ہیں جو آپ نے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود کیں یا اُمت کو ان کی تعلیم و تلقین فرمائی، ان میں زیادہ تر وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے کسی دُنوی یا اُحسَر دی، روحانی یا جسمانی، و نفع دہی یا اجتماعی نعمت اور بھلائی کا سوال کیا گیا ہے اور مثبت طور پر کسی حاجت اور ضرورت کے لیے استعاذہ کی گئی ہے۔ — ڈیڑھ سو سے کچھ اوپر جو دعائیں اس سلسلہ میں اب تک درج ہو چکی ہیں وہ سب اسی قبیل کی تھیں۔ ان کے علاوہ بہت سی ایسی دعائیں بھی آپ سے مروی ہیں جن میں کسی خیر و نعمت اور کسی مثبت حاجت و ضرورت کے سوال کے بجائے دُنیا یا آخرت کے کسی شر سے اور کسی بلا اور آفت سے پناہ مانگی گئی ہے اور حفاظت و بچاؤ کی استعاذہ کی گئی ہے۔ — پھر جس طرح پہلی قسم کی دعاؤں کو مجموعی طور پر سامنے رکھ کر یہ کہنا برحق ہے کہ دُنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی اور کوئی حاجت و ضرورت ایسی نہیں ہے جس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہ کی ہو اور اُمت کو تلقین نہ فرمائی ہو۔ اسی طرح دوسری قسم کی دعاؤں کو پیش نظر رکھ کر یہ کہنا بھی بالکل صحیح ہے کہ دُنیا اور آخرت کا کوئی شر، کوئی فساد، کوئی فتنہ اور کوئی بلا اور آفت اس عالم و جہد میں ایسی نہیں ہے

جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہو اور اُمت کو اس کی تلقین نہ فرمائی ہو۔ — غور کرنے اور سمجھنے والوں کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت روشن مجوزہ ہے کہ آپ کی دعائیں انسانوں کی دنیوی و اخروی، روحانی اور جسمانی، انفرادی اور اجتماعی، ظاہری اور باطنی، مثبت اور منفی ساری ہی حاجتوں اور ضرورتوں پر حاوی ہیں اور کوئی خفی سے خفی اور دقیق سے دقیق حاجت نہیں بتائی جاسکتی جس کو آپ نے بہتر سے بہتر پیرایہ میں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا ہو اور اُمت کو اس کے مانگنے کا طریقہ نہ سکھایا ہو۔ —

قرآن مجید میں بھی ان دونوں ہی قسم کی یعنی مثبت اور منفی دعائیں موجود ہیں اور بالکل آخر کی دو متکمل سورتیں (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) اور (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) اِذِل سے آخر تک منفی قسم کی دعائیں استعاذہ ہی پر مشتمل ہیں اور اسی لیے ان کو "معوذتین" کہا جاتا ہے اور ان ہی پر قرآن مجید ختم ہوا ہے۔

قرآن پاک کے اس طریقہ ہی کی پیروی میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ جو احادیث ایسی دعوؤں پر مشتمل ہیں جن میں شہرہ اور فتن اور بلا یا سے اور بے اعمال و اخلاق اور ہر قسم کی ناپسندیدہ باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان کو آئندہ میں درج کیا جائے اور ان ہی کو اس سلسلہ کا خاتمہ بنایا جائے۔ — اب ذیل میں وہی حدیثیں پڑھیے !

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَذُرْكِ الشَّقَاءِ وَمَوْءِ الْقَضَاءِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

— اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے اور بدبختی کے لاقی ہونے سے اور بڑی

تقدیر سے اور دشمنوں کی شہادت سے۔

(تشریح) اس حدیث میں یہ ظاہر تو چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے لیکن فی الحقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی

ہیں نہیں سوچی جاسکتی جو ان چار عنوانوں کے احاطہ سے باہر جو ان میں سب سے پہلی چیز ہے "جہدُ البلاء" (کسی بلا کی مشقت اور سختی) بلا بر اُس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف اور موجب پریشانی ہو اور جس میں اُس کی آزمائش ہو یہ دنیوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی اور وحشی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی — ان فرض یہ ایک ہی لفظ تمام مصائب و تکالیف اور آفات و بلیات کو حادی ہے — اس کے بعد دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کی اس حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہے وہ ہے "دَرْكُ الشَّقَاءِ" (غیر خیر سے کالاتق ہونا) اور تیسری چیز ہے "سُوْءُ الْقَضَاءِ" (بری تقدیر) ان دونوں کی بامعیت بھی بالکل نا ہر ہے جس بندہ کو ہر نوع کی برکتی سے اور بری تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت حاصل ہوگی بلاشبہ اسے سب کچھ مل گیا — آخری چیز جس سے پناہ مانگنے کی اس حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہے وہ ہے "شَمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ" یعنی کسی مصیبت اور ناکامی پر دشمنوں کا ہنسنا بلاشبہ دشمنوں کی شہادت اور طعنہ زنی بعض اوقات بڑی روحانی تکلیف و اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اُس سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کے لیے فرمایا اگرچہ اس سے پچھتیں جانے عنوانات اس کو بھی حادی تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں ان چار دوسرے چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے صحیح اور مناسب الفاظ یہ ہوں گے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ
الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَ
شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بلا کی
سختی سے اور برکتی کالاتق ہونے سے اور بری
تقدیر سے اور دشمنوں کے ہنسنا اور انکھی
طعنہ زنی سے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَبْثِ
وَالكُسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ

دواء النہاری وسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کی
 کہتے تھے "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ... ۱... غَلَبَتِ الرِّجَالُ" (۱)۔
 میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، انکو سے اور غم سے اور کم ہمتی اور کالجیوں سے
 اور غلبی، کجیوں اور قرضہ کے بارے اور لوگوں کے دباؤ سے، (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 (تشریح) اس دعا میں جن آٹھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ انہیں سے
 چار ذکر و غم، اقرضہ کا بار اور مخالفین کا غلبہ، ایسی چیزیں ہیں جو حساس و صاحب شعور آدمی
 کے لیے زندگی کے لطف سے محرومی اور سخت مدد معانی اذیت کا باعث ہوتی ہیں اور اس کی قوت
 کار اور صلاحیتوں کو معطل کر کے رکھ دیتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت کی بہت سی
 کامیابیوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے اور باقی چار ذکر و غم، کجیوں، کجیوں اور غلبہ کی ایسی
 کمزوریوں ہیں جن کی وجہ سے آدمی وہ بڑا متذکرہ اقدارات اور محنت و قربانی والے وہ اعمال نہیں
 کر سکتا جن کے بغیر نہ دنیا میں کامرانی حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ آخرت میں فوز و فلاح
 اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے اور اپنے عمل سے اُمت کو بھی اس کی تلقین
 فرماتے تھے۔

عَنْ عَائِشَةَ كَمَا لَمْ تَكُنِ الشَّيْءُ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَمَلِ وَالْقَدَمِ وَالْمَغْرَمِ
 وَالْمَأْشَرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ
 وَفِتْنَةِ السَّابِقِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَ
 مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ
 مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْشِ خَطَايَايَ
 بِمَاءِ السَّلَامِ وَالْغُفْرِ وَثَبِّ قَلْبِي كَمَا يُثَقِّبُ الشُّوْبُ
 الْأَبْيَضَ مِنَ اللَّذَنَبِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
 كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔

دو ذبح نہیں نہیں ڈالا جائے گا اور قبر میں بھی اُن پر درجہ اول کے ہاں مجرّمین والا وہ سخت عذاب مسلط نہیں کیا جائے گا لیکن دو ذبح اور قبر کی کچھ ٹکلیوں سے ان لوگوں کو بھی گزروا پڑے گا اور یہی سزا ان کے لیے کافی ہوگی اس عاجز کے نزدیک "فتنہ نادر" اور "فتنہ قبر سے یہی سزا مراد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "عذاب نادر" اور "عذاب قبر سے" ساتھ اس "فتنہ نادر" اور "فتنہ قبر سے" بھی پناہ چاہی اور اپنے عمل سے ہم کو بھی اس کی تلقین فرمائی ہے۔

دجال کا فتنہ بھی اُن عظیم ترین فتنوں میں سے ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پناہ مانگتے تھے اور اہل ایمان کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ و جلال اکبر کے فتنہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ہر دجال فتنہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے دم تک ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھے۔

اس واقعہ میں دو قسم کی فتنہ سے اور اس کے ساتھ فقر و قناعت کی فتنہ سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔۔۔۔۔ دولت و ثروت بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا حق ادا کرنے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق ملے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت ہی سے وہ مقام پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے بارہ میں اعلان فرمایا کہ "عثمان اس کے بعد جیسے بھی عمل کریں ان پر کوئی عتاب نہ ہوگا اور اُن سے کوئی باز پرس نہ ہوگی" (منا علی عثمان ما عملنا یکتفہ ہذا امرتین) اس طرح فقر کے ساتھ اگر صبر و قناعت نصیب ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اور اپنے گھروالوں کے لیے فقر ہی کی زندگی پسند فرمائی اور فقر اور اہل فقر کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔۔۔۔۔ لیکن اگر بدقسمتی سے دولت مند کی خوش حالی انکسور و غرور پیدا کرے اور مال و دولت کے صحیح استعمال کی توفیق نہ ملے تو پھر وہ قارونیت ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اسی طرح اگر فقر و قناعت کے ساتھ صبر و قناعت نہ ہو اور اس کی وجہ سے آدمی ناکردنی کرنے لگے تو وہ خود کا ایک عذاب ہے اور

اوس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كَفْرًا** (تقارب فقر غفلت آدمی کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے) اس دعا میں غنا اور فقر (دو قسمندی اور ناداری) کے جس شمر و نمر سے پناہ مانگی گئی ہے وہ یہی ہے 'اور وہ ایسی ہی چیز ہے کہ اُس سے ہزار بار پناہ مانگی جائے۔

اس دعا کے آخر میں گئی ہوں کہ اثرات دھونے کی، اور دل کی صفائی کی، اور گناہوں کے بہت دور کیے جانے کی جو دعا کی گئی ہے وہ اگرچہ بظاہر قسمت دعاؤں میں سے ہے لیکن خود کیا جائے تو وہ بھی کچھ طرح کی سببی دعا ہے اور گویا استعاذہ ہی ہے۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكُفْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ ابْنِ نَفْسِي نَفْسَهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَحْتَسِبُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

رواہ مسلم

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے

اے میرے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں، کم ہمتی سے اور سستی کا ہی اور ہزولی سے اور بنیادی غفرتی سے، اور اتمہائی وجہ کے بٹھا پے سے اور قبر کے عذاب سے، اے میرے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما دے اور اُس کا تزکیہ فرما کے اس کو بعضی بناوے، تو ہی سب سے اچھا تزکیہ فرمائے والا ہے، تو ہی اُس کا والی اور مولا ہے، اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اُس علم سے جو نفع نہ ہو اور ایسے دل سے جس میں غفلت نہ ہو اور اس (بھڑکاک) نفس سے جس کو سیری نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) علم غیزانے، قلب غیر خاشع، اور پہنک نفس جس کی پہنک کی ختم ہی نہ ہو اور وہ دعا جس کی اللہ کے ہاں سماعت نہ ہو۔ ان چاروں چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگئے کہ طلب بھی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ علم غیزانے، قلب کو خشیوع کی صفت مرحمت فرمائے، نفس کو پہنک سے پاک فرما کر اس کو حقیت آراستہ فرمائے اور دعاؤں کو قبولیت سے نوازے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ بَعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نَفْسِكَ وَجَبْنِ سَخَطِكَ - رواه مسلم

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی تھی اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ... تَا۔ وَجَبْنِ سَخَطِكَ (اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال ہو جانے سے اور تیری بخشنی ہوئی عافیت کے چلے جانے سے، معذرت کے عذاب کے ناکامی اور جانے سے بعد تیری ہر قسم کی ناراضی اور ناخوشی سے۔)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کہ جس سلسلہ کی ساری چیزیں دعاؤں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبوت و رسالت بلکہ مقام محبوبیت پر بھی فائز ہونے کے باوجود تضاد و تباہی کے فیصلوں سے آپ کتنے لرزاں و ترساں رہتے تھے اور اپنے کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم بعد اس کی حفاظت و پناہ کا کتنا محتاج سمجھتے تھے۔ صحیح ہے قرآن ایش بود حیرانی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ -

رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ (اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شقاق یعنی آپس

کے سخت اختلاف سے اور نفاق سے اور بے اخلاق سے۔

(تشریح) ”شفاق“ اس شدید اختلاف کو کہتے ہیں جس کے نتیجہ میں فریقہ یا گروہ دوسرے سے بالکل جدا ہو جائیں اور ان کی رائیں الگ الگ ہو جائیں۔ نفاق کے معنی ہیں ظاہر و باطن کا فرق یہ اعتقادی نفاق کے علاوہ علمی و مذہبی میں منافقانہ رویہ کو بھی شامل ہے۔ تیرہویں چیز میں جن سے اس دعا میں اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے یعنی ’خلافت و شفاق‘ نفاق اور بے اخلاق آدمی کے دین کو بلکہ اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معصوم اور قطعی محفوظ تھے لیکن اس کے باوجود ان ہلکات کی ہلاکت خیزی ہی کی وجہ سے ان سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے ’اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان چیزوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی سعی کر لیں جس سے ایک مومن کو ہونی چاہیے اور ہمیشہ ان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔

عَنْ شُعْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِمْتَنِي نَعُوذًا
أَتَعُوذُ بِهِ كَمَا حَذَّبَكُنِّي وَقَالَ قُلْ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مُبْعَثٍ وَمِنْ شَرِّ بَصِيرَةٍ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ
قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ عَيْنِي“ ————— رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی

شعبل بن حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی تہذیب و تعلیم فرما دیجئے (یعنی کوئی ایسی دعا بتا دیجئے) جس کے ذریعہ میں اللہ کی پناہ و حفاظت طلب کیا کروں آپ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں تھام کر فرمایا ’اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مُّبْعَثٍ..... تا..... وَمِنْ شَرِّ مَنِيْنٍ‘
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی نگاہ کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے قلب کے شر سے اور اپنے مادہ شہوت کے شر سے
(سنن ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ)

(تشریح) سمجھو اور ذہان و قلب اور اسی طرح جنسی خواہش کا شر یہ ہے کہ

یہ چیزیں احکام خداوندی کے خلاف استعمال ہوں جس کا انجام اللہ کا غضب اور اس کا عذاب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اس کی پناہ مانگی جائے، وہی اگر بچائے گا تو بندہ بچ سکے گا ورنہ مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُونِ فَإِنَّهُ يَنْشِبُ
الْبَغْيُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَنْشِبُ الْبُطْآنَةُ

رواہ ابو ہریرہ عن النبی و ابی ہریرہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ..... يَنْشِبُ الْبُطْآنَةُ
(اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک اور فاقہ سے وہ بڑا تکلیف دہ فتنہ
خواب ہے اور خیانت کے جرم سے وہ بہت بُری ہمارا ہے)

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن بیہقی)

(تشریح) جب آدمی کو بھوک اور فاقہ کی تکلیف ہو تو فہم نہ نہیں آتی بس اسی اس کے ساتھ کہ وہیں بدلتا رہتا ہے، اسی لحاظ سے بھوک کو ”رفیق خواب“ (یعنی بستر کا ساتھی) کہا گیا ہے اور خیانت ہمیشہ چوری چھپے ہی کی جاتی ہے اور اس کا راز بس خیانت کرنے والے ہی کو معلوم ہوتا ہے، بس لیے خیانت کو ”بُطْآنَةُ“ (ہمارا) کہا گیا ہے۔
بھوک اور خیانت جیسی چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پناہ مانگنا کمالِ عبودیت کا وہ آخری اور انتہائی مقام ہے جو بلاشبہ آپ کا طرہ امتیاز ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُدَامِ وَالْجُنُونِ
وَمِنْ سَيِّئِ الْأَمَقَامِ

رواہ ابو داؤد و النسائی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا

کیا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ ..... تا ..... وَ مِنْ شَیْءٍ لَا مَقَامَ اَسْ مِیْرَے

اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ہوس، جہاں اور پاگل پن سے اور سب خراب بیماریوں سے

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) ہمیں، جہاں، جنوں اور اس طرح کی وہ سب بیماریاں جن کی وجہ سے لوگ مریض سے

نفرت اور کھین کریں اور جن کی وجہ سے آدمی زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے۔ بلاشبہ

ان سے ہر آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے، لیکن ہر آدمی اور معمولی قسم کی بیماریاں بعض پہلوؤں سے یقیناً اللہ

کی رحمت ہوتی ہیں۔

عَنْ اَبِیْ الْیَسْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ کَانَ

یَدْعُوْا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ

الْحَرَقِ وَ مِنْ الْعُرْقِ وَ الْحَرَقِ وَ الْهَرَمِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ

یَلْعَنَ بَطْنِی الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ

فِی سَبِیْلِكَ مُدْبِرًا وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ لَدِیْغًا

رواہ ابو داؤد والنسائی

ابو یسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا

کیا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ ..... تا ..... وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ

اَمُوْتُ لَدِیْغًا اسے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں [اپنے اوپر کسی مہلت وغیرہ کے]

دفعے جانے سے، اور کسی بلندی کے اوپر سے [اگر پڑنے سے، اور دیا وغیرہ میں]

دوب جانے سے، اور آگ میں جل جانے سے اور نہنائی بڑھانے سے اور تیری

پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے دوسروں میں مبتلا

کر دے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر ہٹا

ہوا مردوں، اور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی ذریعے جانور کے ڈسنے سے

مجھے موت آئے۔

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی)

(تشریح) کسی دوا وغیرہ کے بیچے دہ کر جانا اور اسی طرح کسی بلندی سے بیچے ڈگرایا دیا وغیرہ میں دوشہ کیا تو گ میں جل کر یا کسی دھڑے جانور، سانپ وغیرہ کے ڈسنے سے مغمم ہو جاتا یہ سب صورتیں مفلحاتی اور ناگہانی موت کی ہیں۔ علاوہ اس کے کہ انسانی و درج موت کی ان سب صورتوں سے فطری طور پر بہت زیادہ گھبراتی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان صورتوں میں مرنے والے کو موت کی تباہی، تبدیلیاں اور توبہ و استغفار وغیرہ کا موقع نہیں ملتا جو موت کی دوسری عام شکلوں میں مرنے والے کو ملتا ہے اس لیے ایک کون کو موت کی ان سب ناگہانی صورتوں سے بچنا ہی اگنا چاہیے، اسی طرح اس سے بھی بچنا اگنا چاہیے کہ میدانِ جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے ہوئے موت آئے، اللہ کی نگاہ میں یہ نہایت سنگین جرم ہے، علیٰ اذنِ اس سے بھی بچنا مانگنا چاہنا چاہیے کہ موت کے وقت شیطان و دوسرے اندازی کے ذریعہ ہم کو گمراہ کرے اور گمراہ کر سکے۔

خاتمہ ہی کے اچھے یا برے ہونے پر سارا دلوں دلوں پر ہے۔

موت کی جہاں نامگانی صورتوں سے اس دُعا میں پناہ مانگی گئی ہے 'دوسری حدیث میں اس قسم کے حوادث سے مرنے والوں کو شہادت کی بشارت سنائی گئی ہے اور ان کو شہید قرار دیا گیا ہے 'ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے ۔ اپنی بشری کمزوری کے لحاظ سے موت کی ان سب صورتوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے 'لیکن جب تقدیر الہیہ سے کسی بندہ کو اس طرح سے موت آجائے تو ادرم الارحمین کی رحمت پر نگاہ رکھتے ہوئے توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس معجزاتی موت ہی کی وجہ سے اُس کو اعزازی شہادت کا مقام عطا فرمایا گیا ہو اور گنہگار اعمال کے حساب سے کچھ بھی گنجائش ہوگی تو یقیناً رب کریم کی طرف سے ایسا ہی ہوگا

اِنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ —————

قطبہ برکات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ مُّنْکَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَالِ (اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بُرے اخلاق بُرے اعمال اور بُری

(جامع ترمذی)

نواہیات

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

رواہ سلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دعا کیا کرتے تھے ۰ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ
مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ (اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اعمال
کے شر سے جو میں نے کیے اور ان اعمال کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ (صحیح مسلم)
(تشریح) کسی بے عمل کا سرزد ہو جانا اور اسی طرح کسی اچھے عمل کا نوت پہنانا
دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے شر سے ہم جیسے عامی بھی پناہ مانگتے ہیں لیکن عارفین اچھے
بے عمل کرنے اور برے اور گندے اعمال سے دامن بچانے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ میں ہمارے
اندر اس کی وجہ سے عجب وغرور اور نیکی و پاکدامنی کا پندار نہ پیدا ہو جائے (جو اللہ کی نگاہ میں
جرمِ عظیم ہے) اس لیے وہ اپنے اچھے اعمال کے شر اور برے اعمال کے ترک کے شر سے بھی اللہ
کی پناہ مانگتے ہیں۔ سچ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین؟

بیماری اور برے اثرات سے تحفظ کے لیے استعاذہ :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُ
الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ أَعِزَّنَا كَمَا يَكَلِّمَاتِ اللَّهُ التَّامَّةِ مِنْ
كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لِأُمَّةٍ وَيَقُولُ هَكَذَا
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعُوذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ

رواہ الترمذی و ابو داؤد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
(اپنے دونوں نواسوں) حضرت حسن و حسین پر دم کیا کرتے تھے (یہ کلمات پڑھ کے دم

فرماتے تھے، "أُعِيدُ كَمَا يَكْلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ تَعِينٍ لَآمَنَةٍ" (میں تم کو اللہ کے پورے کلموں کی پناہ میں دیتا ہوں، جو شیطان کے اثر سے اور دُشمنوں کے ہر ذریعے کی طرح سے اور لگنے والی ہر طرف سے) (جائزہ نذرانی، ص ۱۰۱)

(تشریح) یہ کلمات پڑھ کر بچوں پر دم کو نارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ سے پیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ — بلاشبہ بڑے بابا بکت ہیں یہ کلمات۔

عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي النَّاصِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُحِدُّهُ فِي حَبِيدِهِ مُنْذُ اسْتَلَمَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ حَبِيدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ ائْتُوا بِاللَّهِ وَقَدْ رَتِبَهُ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ وَأُحَاذِرُ

حضرت عثمان بن ابی الناصر شعیبی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی تکلیف عرض کی کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں جسم کے نالوں حصہ میں درد رہتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس جگہ درد ہے اُس جگہ اپنا ہاتھ رکھو اور تیس مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سات دفعہ کہو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقَدْ رَتِبَهُ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ وَأُحَاذِرُ (میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کی پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے لاحق ہے اور اس سے بھی جس کا مجھے خطر ہے) (صحیح مسلم)

(تشریح) ہر جسمانی تکلیف کے لیے یہ عمل اور تہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے اور بہت مجرب ہے۔

یک دو ساعتِ صحبتِ با اہلِ دل

مجلس حضرت شاہ محمد تقی صاحبِ مجددی مظلہ العالی

عَنْ قِبَلِهِ مَوْلَانَا سَيِّدُ أَبِی الْحَسَنِ شَدَّ دَوِی

(ساتویں مجلس)

۲۶ شوال ۱۳۸۵ مطابق، بروز پیر ۱۰ محرم ۱۳۸۵ خاندانِ شریف، ۱۰ بجے، ۱۲ بجے تک
جدید حاضرین مجلس میں سے مولوی نظام الدین صاحب، اصلاحی رقیم جماعت ہلالی
مدعیہ پردیش، محمود عینی صاحب، ایڈیٹر انحرار، محمد صغیر صاحب علیگ، قاضی
عبد الحمید صاحب اندوری وغیرہ۔

راقم سطح نے عرض کیا کہ ادھر کئی سال سے طبیعتِ تقریروں سے بالکل اُچھاٹ ہے، تقریر
کے نام سے ہمارا چڑھتا ہے، پہلے یہ کیفیت نہ تھی، فرمایا کہ لوگوں میں طلب و استقبال ہوتا ہے
و طبیعت میں انبساط و انشراح پیدا ہوتا ہے اور شناسین کی آمد ہوتی ہے، ورنہ انقباض و پید
ہوتا ہے، دراصل حاضرینِ مخاطبین ہی کا عکس متکلم پر پڑتا ہے۔

فرمایا، حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، بہت سے لوگ ان کے مرید تھے، میں بھی ان
کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، بہت شفقت و خصوصیت فرماتے تھے۔ ان کے ایک مرید اللہ
خوش پولیس کے ایک بڑے انسرتھے، ان کی بیوی کا انتقال ہوا اس حادثہ سے وہ بہت
متاثر تھے، تقریر میں حضرت نے ان کو کوئی خط لکھا، ان کو بہت ناگوار ہوا، انہوں نے

ایک نامناسب خط لکھا جس میں ان بزرگ کے لیے بہت نامائے اوسے ادنیٰ کے کلمات تھے حضرت نے اس خط کی بہت سی نقیصں کو دلائیں اور اپنے سب مریدین کے نام بھیج دیں اور تحریر فرمایا کہ میں واصل ایسا ہوں جیسا ان صاحب نے لکھا ہے، آپ لوگ غلطی میں تھے، اب میری حقیقت چھان لیجئے، میرے پاس بھی اس کی ایک نقل آئی، میں نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ میں ان صاحب کو تو آپ میں چند ہی عیوب نظر آئے ہیں، مجھے تو آپ میں پانچ عیوب نظر آئے ہیں، ان لوگوں نے میرا یہ خط پڑھا، انہوں نے کہا، یہ کیا ہے تمیزی اور گستاخی ہے، حضرت پڑھیں گے تو سخت ناراض ہوں گے، میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھ سے ناراض ہو جائیں تو پروا نہیں، میں حضرت سے ناراض نہ ہوں، یہ سارا مضمون لکھ کر میں نے حضرت کی خدمت میں بھیج دیا، اس سے کچھ عرصہ بعد میں حیدر آباد گیا، مکہ مسجد میں نے نماز پڑھی، اس کے آس پاس حضرت کے کئی خدام اور مریدین رہتے تھے، ایک صاحب نے مجھ کو خاص تعلق تھا مجھے دیکھا، تو نماز پڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے، اور ایک طرف لے جا کر کہنے لگے کہ آپ نے حضرت کی خدمت میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں کم نقل آئی ہوں، کم عقلی کی بات لکھ دی ہوگی، کہنے لگے کہ نہیں ہم لوگوں کے پاس اس خط کی نقل آئی ہے کہ اس خط کا ترجمہ کرو کہ کیاں یعقوب نے کیا لکھا ہے، کئی ماہ کے بعد حضرت کا شریف لانا ہوا، میں بھی حاضر ہوا، فرمایا کہ کیاں یعقوب میں نے تمہارا خط و فیض کی کتاب میں دیکھ لیا ہے، میں نے کہا کہ یہ مضمون میرا نہیں ہے، یہ حضرت مرزا مظہر جانساز رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، فرمایا، کیا واقعہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک برہمن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اتنا، وہ بڑی ریاضتیں اور نفس کشی کر چکا تھا، اور اس میں کشتی قوت پیدا ہو گئی تھی، ایک دن اس نے حضرت کو تنہا پر عرض کیا کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مگر کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، حضرت نے کہا، بے تکلف کہو، اس نے کہا کہ آپ کا حجت الاسلامی نظر آتا ہے، لیکن قلب بالکل سیاہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک بڑا ذریعہ تو بتاؤ کہ تم کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ نفس کے غلام رہنے سے، نفس نے جس چیز کا تقاضا کیا، میں نے اس کے خلاف ہی کیا، فرمایا، مسلمان ہونے کو طبیعت ملتی

ہے، کہا نہیں، فرمایا، پھر تو یہ طبیعت کے لیے بہت ہی ناگوار چیز ہے، اور اپنے قاعدہ کے کوئی نفس کی مخالفت کرو، اور اسلام لے آؤ، اس نے کہا کہ جب میں اپنے گرو کی خدمت میں تھا تو وہ بھی کبھی کتا تھا کہ مجھے تیرے جسم سے اسلام کی بوا آتی ہے، اس نے کلمہ پڑھا، حضرت نے فرمایا اب تو ذرا دیکھو، اس نے کہا، حضور اب تو آپ سرتاپا نورانی نظر آتے ہیں، فرمایا یہ تم اپنے گرو دیکھتے تھے، اس میں شیخ کمال آئینہ ہے، اور شہر میں اس میں اپنی صورت دیکھنا، آئینہ جتنا صاف ہوگا، عکس اس میں صاف آئے گا، اور میں نے یہ جو عرض کیا، پھر حضرت مجھ سے خفا ہو جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، میں حضرت سے خفا نہیں ہوں، یہ بھی شیخ سعدی کے کلام سے ماخوذ ہے، شیخ سعدی نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ تمام رات مناجات و دعا میں مشغول رہے صبح کو ایک غیبی آواز آئی کہ تم مردود بارگاہ ہو، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں، ان بزرگ کے چہرہ میں کوئی تغیر نہیں ہوا، مریدوں نے کہا کہ کیا حضرت کے گوش مبارک میں یہ نذرانے غیبی نہیں پہنچتی؟ فرمایا کہ پہنچتی، انھوں نے عرض کیا کہ پھر اس سے حضرت کی طبیعت مبارک پر کوئی اثر نہیں ہوا، انھوں نے کہا کہ ہمارا جو کام ہے، وہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ چاہے مقبول کریں، چاہے مردود، اگر اس کا رد وازہ ہمارے لیے بند ہے تو ہم جائیں کہاں؟ اس کے رد وازہ کے سوا کوئی درد اندوہ بھی تو نہیں، اس پر اشارہ ہوا کہ یہ ابتلا تھا، تم مقبول ہو، شیخ فرماتے ہیں، اے

شبے تاسم صانع زندہ داشت	سحر و تہائے دعا برداشت
یکے آلف انداخت در گوش پیر	کہ بے حاصلی رد سر خویش گیر
بریں در دعا تو مقبول نیست	بخوار کی برد پا بزاری پائیت
شبے دگر اندر ذکر دعاعت خفت	مرید سے نہ عاش خبر داشت گفت
چو دیدی کراں روئے مست در	بر بے حاصلی سعی چندیں بر
بدیبا چو بر اشک یا قوت نام	بکھرت بہارید گفت اے غلام
میزد اگر دے عنان بر شکست	کہ من باز دام ز فتر اک دست
ہو میدی آنگہ بگر دیدے	ازیں راہ کہ راہ دگر دیدے

چو خواہند محروم گشت اندوے   چہ غم گر شناسد دو دیگرے
 عقیدم کہ ماہم مدیں کوئے نیست   دے تچ رہے دگر کوئے نیست
 مدیں بود سرب زمین فیدے   گر گفتند دو گوش جانش ندید
 قبولست گر چہ ہنر نیستش   کہ جز ما پنا ہے دگر نیستش
 تو حضرت علامہ رضی اللہ عنہ ہو اگر میں یہ حضرت کا قصہ ہے، ہم حضرت سے ناراض نہ ہوں پہلا
 کام یہی ہے۔

فرمایا کہ قلوب کا قلوب پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور صاحب امر اور صاحب اثر کا اور بھی اثر
 پڑتا ہے، اخلاق حسنہ میں نوشیرواں کی حکایت لکھی ہے کہ وہ ایک دن شرکار کو گئے، جنگل میں
 ساتھیوں سے علیحدہ ہو گئے، ایک جھوپڑے میں چلے گئے پیاسے تھے، پانی مانگا، ایک
 لڑکی گئے گاؤں لے کر آئی، اس میں کچھ کچھ اڑا ہوا تھا، بادشاہ نے بیاد طلب فرمایا اور
 کہا کہ کچھ اڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے یہ کچھ ان خود ڈال دیا تھا کہ آپ سخت پیاسے معلوم ہوتے
 تھے، اگر ایک دم سے سارا پی جاتے، تو نقصان ہوتا، اس مرتبہ لڑکی کو دس لائے میں بہت
 دی گئی، اس عرصہ میں بادشاہ نے سوچا کہ اس کثرت سے یہاں گنا پیدا ہوتا ہے، ادا اتنا اس
 میں سے دس نکلتا ہوا، اس پر محصول بہت کم ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، لڑکی اس لے کر
 آئی، تو اس بہت بخور اٹھا، بادشاہ نے سبب پوچھا، کہ اتنی دیر کیوں لگی، اور اتنا دس کم کیوں
 لائی، اس نے کہا کہ میں پہلے ایک ہی گئے گاؤں لائی تھی، یہ کئی گنتوں کا دس ہے، اور بڑی
 مشکل سے نکلا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فرق آگیا ہے، نوشیرواں کو
 اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور تیسری بار فرمائش کی، اور اپنی نیت درست کر لی، اور یہ
 ارادہ کر لیا کہ محصول میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، لڑکی پیا لہ بھر کر لائی، اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے
 کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی، اس مرتبہ خوب دس نکلا۔

فرمایا کہ حاضرین کے قلوب کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پڑتا تھا،
 ارشاد فرمایا ہے کہ میرے قلب پر کشت کی آجاتی ہے، ”انہ لیغان علی قلبی“ اس لیے میں
 ایک ایک مجلس میں بیشتر شراب استعمال کرتا ہوں،

فرمایا کہ بڑگانہ شکل و صورت سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی نفاذ ہی دیکھ کر تعریف کر دے کہ خطا بہت اچھا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک خطا کا مضمون نہ معلوم ہو، اس کی تعریف نہیں کی جاسکتی، اس حقیقت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے: "اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بَعَثْنَا مَافِي الْقُبُوْرِ حَصْلَ مَافِي الصُّدُوْرِ" کوئی بادام کا چکنا چکنا چھلکا، اور بڑا سادہ دیکھ کر تعریف کرے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، اصل تو گری ہے اور اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے روغن بادام کتنا نکلتا ہے، اس مغز اور روغن کے اظہار کی جگہ تو قبر ہے، اس وقت معلوم ہو گا کہ بادام کڑوا ہے، یا میٹھا، تر ہے یا بالکل خشک، مولانا نے صریح فرمایا ہے:۔

آدمیت مشکل است اے آدمی   چوں بری روز آدمی پائے غمی
آدمیت محم و شحم دوست نیست   آدمیت جز ارضاء دوست نیست
آدمیت گر بقوت فی شدے   گاؤ خراذ آدمی بہتر بدے

اسی لیے حدیث میں انصاف الاعمال بالخواتیم آتا ہے

فرمایا کہ عالی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسی کی شان کے مطابق موانع کو دور کرنا ہوتا ہے، نماز کے لیے ضرورت بشری کو پورا کرنا، اور طہارت و وضو ضروری ہے، اگر کوئی شخص کسی کو نماز کی دعوت دے، اور وہ یہ سنتے ہی بیت الخلاء کی طرف روانہ ہو جائے، تو یہ نماز کی تیاری ہے، سنو لکھتے وقت مریض پر ہیز کو ضرور پوچھتا ہے، ابتدائی کتاب میں فرم فرم کر ہی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا جاسکتا ہے، لوگ وظائف تو بہت پوچھتے ہیں، لیکن انکے اثر و قبولیت کے لیے خدا کے نام جو عظمت، اور جس ایمان و یقین اور اعتماد کی ضرورت ہے، اس کی فکر نہیں کرتے، بہت سے لوگ اپنے بچوں کو حفظ کرا دیتے ہیں، اور اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں، مگر اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بچہ اس دولت کی قدر و حفاظت بھی کر سکے گا، یا نہیں، حفظ کرانے کے بعد ایسی تعلیم دلاتے ہیں، کہ وہ اس سب محنت پر پانی پھیر دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی تو رسہ اچھا تیار کرے، اور اس کو جینی کے پیالہ میں بڑے تکلف سے نکالے پھر گوہر یا کسی غص چیز کو پس کر اس پر چڑک دے، تو کیا یہ سب غارت نہیں چلا جائے گا؟ حفظ قرآن کے بعد جو زندگی اختیار کی جاتی

عہ کبریا انسان کو معلوم نہیں وہ وقت جب اٹھایا جائے گا جبریل سے اور نکال دیا جائے گا جو کچھ سینوں کے اندر ہے (الفرقان)

ہے اس کو اس سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی، اگر دل میں خدا کی نام کی عظمت ہو تو ایک آیتِ
 زندہ گی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے، حضرت فاضل بن علی رضی اللہ عنہ جو پہلے
 ایک رہزن اور ڈاکو تھے، ان کی زندگی میں انقلاب اس سے آگیا کہ وہ کہیں واردات کرنے
 گئے تھے، کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا، ان کے کان میں یہ آیت پڑی "الذین للذین اعنوا
 ان یخسف قلوبہم لذلک اللہ وما یفلح من الحق" کیا ابھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت
 نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور آیاتِ حقانی سے لرز جائیں، کہنے لگے وقت آگیا،
 وقت آگیا، اور توبہ کی ولایت کو پہنچ گئے۔

فرمایا، ارادوں کو قابو میں رکھ کر عمل پر استعمال کرنا انسانیت ہے، ارادوں کے تابع تو جانور ہوتا ہے، جو اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے، وہ جانور سے زیادہ مشابہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں اور جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے، میں کہتا ہوں کہ آپ شطرنج کھیلنے میں کیا کرتے ہیں، کیا آپ اپنے ارادوں اور خواہشات کو شطرنج کے اصول اور قواعد کے ماتحت نہیں رکھتے، پھر شریعت کے احکام کے بارے میں آپ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگوں نے شریعت ہی کے احکام میں تسلیم و انتخاب کر لیا ہے، اور اس کو اپنے مطابق بنا لیا ہے، — ایک بادشاہ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ میرا یہ تخت اس کوٹھری کے اندر چھوڑ دیا، کوٹھری تنگ اور اس کا دروازہ چھوٹا تھا، ایک درباری نے کہا کہ حضور تخت بڑا ہے، اور کوٹھری چھوٹی ہے، یہ تخت اس کوٹھری میں نہیں سما سکتا، بادشاہ بہت ناراض ہوا، اور کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، یورپ سے کچھ سمجھدار لوگ آگئے، انھوں نے کہا کہ ہم بھی اس تخت کو اس کوٹھری میں کچھا دیتے ہیں، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، انھوں نے دروازے اس تخت کے کونے کاٹے، تھوڑا سا ادھر سے لیا، تھوڑا سا ادھر سے لیا اور تخت کو چھوڑا اور مختصر کر کے کوٹھری میں لے گئے، اور تخت کو تختہ کر کے رکھ دیا، اسلام بھی ایک تخت تھا، اس کی ایک کین بھی کاٹنے کی اجازت نہ تھی، لیکن انھوں نے اس تخت کو کبھی تختہ بنا دیا، اور اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق کر لیا، حالانکہ ایک ایک پرزہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے تو مشین

چلتی ہے، بعض لوگ فوافض و حسن کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ جب کوئی چیز اسی غائی لائق
میں کسی ہر گز کوئی افسر کے ذوق اور گروہ کو کم کر دیتا ہو تو افسر کے دل میں بڑی دقت ہوتی ہو، اسی لیے قرآن
گیا۔ "ولا یزال عبدی یتقرب اِلَیَّ بِالْاِخْلَاقِ"۔ آپ کا ملازم آپ کے گھر گھسے کر
آئے اور کہے کہ میں گھر جا رہا تھا، ایک جگہ بڑا خالص اور سستا گھی بک رہا تھا، میں جنو
کے لیے لیتا آیا، تو آپ کہتے خوش ہوں گے۔ بعض لوگوں کو اگر کسی شرعی امر کے لیے
کہا جائے تو بہت دبی زبان سے کہتے ہیں، کہ سنت ہے، یعنی کوئی ضروری اور اہم چیز نہیں
میں کہتا ہوں کہ یہ فعل تو سنت ہے مگر یہ لہجہ کفر ہے، ذر سے عظمت کے ساتھ کیوں نہیں
کہتے کہ سنت ہے جو ہر ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عظمت ہے، گناہ اور
سرکشی میں کیا فرق ہے؟ ایک کیوں آسانی سے معاف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا غضب
اور عتاب کا موجب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پہلے میں قصد اخلافت نہیں ہوتی، بعد میں
میں اخلافت اور جرأت ہوتی ہے، آپ کوئی بہت بھٹا سا نوٹ جس کے کئی ٹکڑے
ہو گئے ہوں صرف نمبر پڑھ جاتے ہوں، بینک کی کھڑکی پر لے کر جائے، آپ کو اس کے
بدلے میں نیا نوٹ دے دیا جائے گا، لیکن اگر آپ ایک نوٹ بینک سے لیں، اور اس کو
بینک کے افسر یا کلرک کے سامنے بھاڑ دیں، تو چاہے اس کے دو ہی ٹکڑے ہوئے
ہوں، آپ سزا اور عتاب کے مستحق ہوں گے، اور سرکار کی توہین سمجھی جائے گی، اس
لیے کہ پہلے میں ارادہ اخلافت کو دخل نہ تھا، اور یہ محض سرکشی اور جرأت ہے۔ اسکا
لیے قرآن مجید میں آتا ہے لیس علیکم جناح فیما اخطا تعربہ، ولکن ما تقمذت قلوبکم
سہارن پور کے اسٹیشن کے قریب ایک مسجد میں گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا
ایک مولوی صاحب دغظ فرما رہے تھے، تختہ کے نیچے پا جامہ کی بڑی خدمت کر رہے تھے
اور دعیدیں سنا رہے تھے، کہنے لگے کم از کم نماز کے وقت تو ادب بچا کر لیا کریں، میں نے

لے تم سے جو خطا تصور غلطی اور بھول چوک سے ہو جائے، وہ گناہ نہیں، لیکن دل کے عزم و ارادہ
سے جو نافرمانی ہو وہ گناہ ہے (اور اُس پر پکڑ ہوگی) الفرقان

کہا، حضرت یہ تو گناہ کیوں ہے، اور نیا کرنے والے کی نیت یہی ہوتی ہے کہ نماز کے بعد پھر اس کو نیا کر لوں گا، تو میں گناہ کے کرنے کا عزم بخود تو گناہ ہی میں داخل ہے، صوفیہ میں تاجہ "مالہ مرجع" کیا خدا صرف نماز میں دیکھتا ہے، نماز کے باہر نہیں دیکھتا، یہ تو ایسا بات ہے کہ شراب کا شیشہ مسجد کے باہر رکھ دیا، جب نماز سے فراغت ہوئی تو جا کر پی لیا، جس گناہ کا عزم ہو اس کا نام طغیان ہے،

کسی بزرگ کا قصد ہے کہ انھوں نے اپنے خادم سے کہا کہ چلم پیئے مجھے لے آگ لا، اس کو آگ نہیں ملی، تو کہا دوزخ میں سے آئے، اس نے دہاں جا کر آگ مانگی تو ہلک دارودہا ہنم نے کہا کہ یہاں آگ داگ نہیں ہے، یہاں ہر شخص اپنی آگ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، یہ ایک تمثیلی حکایت ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کی آگ اپنے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے اعمال و اخلاق ہیں، قرآن شریف میں آتا ہے "ان الذین یاکفون اموال الیتامی ظلماً انما یاکفون فی بطونہم ناراً ویصلون سعیراً" شریعت کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں، عمل کرنے کے لیے عزم اور ارادہ کی ضرورت ہے، شک و میدہ سب موجود ہے، چوہا سنگ رہا ہے، اور آپ میرے یہاں ملوہ مانگنے آئے ہیں، البتہ آپ بارود میں بھی دیا سلائی رکھ دیں گے تو آگ نہیں جلے گی، جب تک دیا سلائی کو گرزا نہ جائے، آگ نہیں پیدا ہوتی، ہم اپنی زبان کب تک جلاؤں گے، آپ خود کیوں ملوہ نہیں کھا لیتے، جو چیز آپ میں بھی ہے وہ ہم میں بھی، قرآن وحدیث آپ کے گھر میں بھی ہے پھر کیوں نہیں رجوع کرتے۔

صفر ۱۲۸۵ھ کے شمارے میں ملفوظات کی جو قسط شائع ہوئی تھی اس میں جو کہ کی تنگی کی وجہ سے چند ملفوظات روک لیے گئے تھے ذیل میں وہ بھی درج کیے جا رہے ہیں۔

۱۔ جو لوگ قائلانہ طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے یتیموں میں صرف ان کا حصہ بھرتے ہیں اور یقیناً وہ دیکھتی اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائیں گے۔

دواؤں اور غذاؤں میں جو تاثیر و ذائقہ سینکڑوں برس پہلے تھا وہی آج بھی ہے۔ نیک مروج میں جو تیزی برسوں پہلے تھی وہی آج بھی ہے، آج بھی ان کو منہ میں رکھنے سے منہ کڑوا ہوا جاتا ہے اور آگ سی لگ جاتی ہے، پھر نہادیں وہ تاثیر جو تیرہ سو برس پہلے تھی وہ آج کیوں نہیں ہے، کہا گیا تھا، ان الصلوٰۃ تنهى عن الفحشاء والمنکر، یہ مناعت اس میں آج بھی ہونی چاہیے۔ غیر مسلم بھی نماز اور مسجد کا مرتبہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ پاک چیزیں ہیں، یہاں ہماری مسجد میں ایک موزن تھے۔ بیچارے اذان و نماز کے پابند تھے مگر اخلاق میں کوئی تبدیلی اور ترقی نہیں ہوئی تھی، مسجد کے پاس ایک پھول دار درخت تھا اس میں پھول بہت اچھے لگتے تھے، میں نے کہا تھا کہ دیکھو کوئی یہ پھول نہ توڑے ایک دن ایک ابیر کسی ضرورت سے پھول توڑنے لگا، انھوں نے گالی دی تو کہنے لگیں ابھی مسجد سے نکلے ہو گالی تو نہ بکو۔

فرمایا بعض اہل علم یہ ہیں کہ ان کے گھروں میں ان فرائض و احکام کا ذکر ہی نہیں ہوتا اور ان کی اولاد تک سوئی ہوئی باتوں سے بے خبر ہوتی ہے، ایک مولوی صاحب کے دادا ہمارے یہاں زیورہ نقد خانہ رکھا کرتے تھے، انہیں دفعہ بڑا رقم ہونا پڑی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، بہت سادگی سے کہا کہ اس کا تو کبھی گھر میں کوئی ذکر نہیں ہوا، زکوٰۃ اور اس کا مالک کے گھر میں ذکر ہی نہ ہوگا اس پر مجھے یہ لطیف یاد آگیا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بمبئی کے ایک تاجر نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لئے بمبئی کی دعوت دی، والد صاحب کی طبیعت میں جہاں بہت جلال تھا وہاں سادگی بھی بہت تھی، بلا اطلاع تشریف لے گئے، ہم لوگ بھی ساتھ تھے، بمبئی میں ایک صاحب نے جو بھائی صاحب مرحوم کے - بڑی رشتہ دار ہوتے تھے اور عرصہ تک ہمارے گھر پر رہے تھے، انھوں نے دیکھ لیا، پیچھے پڑ گئے کہ ہمارے گھر تشریف لے چکے، ہم کو کھڑے دھڑکتے ہوئے

مہ نھارے لئے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو نھاروں طبیعت چاہتی، داد و جو تم مانگتے ہو۔

مل گئی ہے آپ کہاں یہاں آتے ادب ہمارے گھر تشریف لاتے، والد صاحب نے بہت عذر کیا کہ ہم کو فلاں صاحب نے بلایا ہے وہیں جائیں گے مگر وہ زمانے اور اسرار کیا کہ گماز کم ایک روز تشریف رکھیں ہم لوگ گھر پہنچے سب چپ چاپ بیٹھ گئے، والد صاحب بھی مراقب وہ بھی مراقب، کھانے کا کوئی ذکر فکر نہیں جب بہت دیر ہو گئی اور بھوک لے رہا تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھ سے ایک فوٹ کھال کو شفیق افشار صاحب کو جو بھراہ تھے واما کہ باندہ سے کھانے آدوہ صاحب چونکے اور کہنے لگے کھانا؟ کھانے کا انتظام تو بچے کرنا تھا میرا گھر تھا شفیق افشار صاحب کچھ تھکے والد صاحب نے فرمایا یہ تو بے وقوف میں، تم بے وقوف نہ بنو غرض کھانا آیا دوران صاحب بھی میٹھ کو کھایا، یہی قصہ زکوٰۃ کا ہوا کہ سب کچھ ہوتا رہا اگر اس کا ذکر ہی نہیں کیا، زکوٰۃ کا ذکر تو جب پیدا ہوئے تھے جیسی آگیا تھا وہ تو کھ کے ساتھ ہی آگیا تھا، ایک بزرگ جو رقم آتی تھی دے دیا کرتے تھے کبھی رکھتے نہ تھے، ایک مرتبہ کھنا شروع کیا، خدام نے سمجھا مزاج بدل گیا ہے، جب مال زکوٰۃ کے قابل ہوا تو زکوٰۃ سے کسب خیرات کر دیا، فرمایا میں زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت سے محروم تھا، اتنا مال بچا جمع نہیں ہوتا تھا کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو، الحمد للہ ایک مرتبہ یہ سعادت بھی حاصل ہوئی۔ پھر کبھی روپیہ جمع نہیں کیا۔ یہ ہے فرض کی ادائیگی کی فضیلت۔

حیاتِ اصحابہ (عسی)

تفسیر:۔ رئیس المصلح حضرت مولانا محمد رفیع صاحب لاشر مرقۃ ترجمہ مولانا محمد عثمان صاحب فیض آبادی مدظلہ جو حضرت اپنی ادائے اہل و عیال اور احباب اقدار کی زندگی کو ابتداء سنت اہل صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں انھیں اس عظیم الشان کتاب کی تینوں جلدیں مطالعہ میں رکھنا بیحد مفید ہوگا جو عوام و خاص کی بیشتر ضخیم کتابوں کا بخیر ہے۔ ترجمہ مستند، سلیس اور اہل علم کا پسندیدہ۔

جلد اول صفحات ۶۰۵، جلد ریگین ۱۶۰، جلد دوم صفحات ۴۰۵، جلد ریگین ۱۶۰، جلد سوم صفحات ۳۴۱، ممکن سیٹ صفحات تقریباً ۱۰۰۰ صفحوں پر ۱۳۱۔

ادارۃ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین نی دہلی ۱۳

درس قرآن

۲۳ جون (یکشنبہ)

جہاد اور ہجرت

سے متعلق سورہ نسا کی چند آیات

(۲)

جہاد سے متعلق سورہ نسا کی آیات ۹۲، ۹۵، ۹۷ کی تشریح و تفسیر میں جو کچھ ۲۳ جون کے درس میں بیان ہوا تھا وہ قارئین کرام پچھلے شمارہ میں پڑھ چکے ہیں ایک آگے کی آیات ۹۸ تا ۱۰۷ جو ہجرت سے متعلق ہیں ان کی تشریح و تفسیر والا حصہ صفحہ ۱۰ میں گنہائش زر بنے کی وجہ سے پچھلے شمارہ میں نہیں آسکا تھا، وہ اب ان صفحات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اگرچہ گزشتہ شمارہ میں درج کیا جا چکا تھا لیکن آج وہ پھر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تشریحی بیان کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

رَأٰى الَّذِيْنَ تَوَفَّعُوْا الْمَلٰٓئِكَةَ ظٰلِمِيْنَ اَنْفُسِهِمْ..... وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا

ترجمہ جہاد سورۃ النسا آیت ۷۷

(ترجمہ) جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرینگے کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھائے ہیں (اور دارالکفر میں ٹپے رہنے کا وجہ سے اللہ کے احکام و طاعات کی ادائیگی میں سخت کوتاہیاں کی ہیں) وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے وطن اور ماحول میں یا کھل عاجز اور بے بس تھے (اس لیے

اسلامی احکام پر جنس چل سکتے تھے اور مسلمانوں والی زندگی نہیں گزار سکتے تھے
فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم کسی طرف ہجرت کر جاتے! ان لوگوں
کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے (ع ۹)

البتہ وہ عاجز و لاچار مرد و عورتیں اور بچے جو ہجرت کی اور ان حالات
سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور کوئی راستہ نہیں پاسکتے ہیں (وہ عند اللہ
حضور ہیں) (۹۸)

توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے گا اور اللہ بہت مہربان
خیرانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے (۹۸)

اور جو کوئی راہ خدا میں ترک وطن کر کے نکلے (اس کے لیے اللہ کا فیصلہ
ہے کہ) وہ اللہ کی زمین میں (چلنے پھرنے اور رہنے بسنے کے لیے) وسیع میدان
اور پوری کثرت اور فراخی پائے گا۔ اور جو کوئی چل نکلے اپنے گھر سے اللہ اور
رسول کے لیے ہجرت کر کے پھر آجائے اس کو (راستہ ہی میں) موت تو راہ خدا
میں صرف قدم اٹھا دینے سے) اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا
اور اللہ غفور و رحیم ہے (ع ۱۰)

تفسیر و تشریح :-

ان آیات کا مطلب اور موقع محل سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت
لے کے قریباً ۱۳ سال بعد میں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معظمہ سے ہجرت
فرمائی اور مدینہ طیبہ گیا اسلام کا وطن اور آپ کی ہدایت و دعوت اور اسلامی تعلیم و تربیت
کا مرکز بن گیا تو اس وقت مدینہ طیبہ کے سوا کوئی بستی روئے زمین پر ایسی نہیں تھی،
جہاں اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارا جاسکے اور اسلامی زندگی دیکھی اور سیکھی
جاسکے، اس لیے اسلام قبول کرنے والے ہر شخص کے لیے اُس وقت ضروری تھا کہ وہ
اپنا کفرانہ و مشرکانہ ماحول اور غیر اسلامی وطن چھوڑ کر مدینہ ہی میں آجسے۔ الغرض

اس وقت ہجرت سہی نازدہ کی طرح ہر مسلمان پر فرض تھی بلکہ گویا ایمان و اسلام ہی لائقِ شرط تھی، صرف وہی لوگ اس سے مستثنیٰ تھے جو کسی وجہ سے ہجرت سے بالکل بے محجور تھے۔

یہ حکم فتح مکہ جادی ۱۲ شہرہ ہجری میں جب کہ مغلیہ مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا جس کے بعد کفر کا زور سارے عرب میں ٹوٹ گیا اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنا اور اسلام کے داعیوں اور مصلوں کا ہر جگہ آنا جانا آسان ہو گیا تو ہجرت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا: لا ہجرت بعد فتح، مگر کتبہ فتح کے بعد ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی۔

سورہ انفار کی یہ چار آیتیں: **إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ لَكُنُّوا ظَالِمًا لِّنَافْسِهِمْ** سے لے کر **إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا** تک اُسی دور میں نازل ہوئی تھیں جب دارالکفر میں اسلام قبول کرنے والے ہر شخص کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آجانا ناذ کی طرح ایک دینی و ایمانی فریضہ تھا، ان آیتوں میں ان لوگوں کو جنہوں نے کافروں کے علاقہ میں رہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں کیا تھا بلکہ اپنے علاقوں ہی میں وہ رہ بس رہے تھے، نہایت موثر انداز میں ہجرت پر ابھارا گیا ہے اور ہجرت نہ کرنے کے نہایت سخت انجام سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔

پہلی آیت: **إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ لَكُنُّوا ظَالِمًا لِّنَافْسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ** (الایۃ) میں بتایا گیا ہے کہ موت کے فرشتے جب ان لوگوں کی روح قبض کریں گے جو اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی کفر و جاہلیت کے ماحول میں رہ کر غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں تو ان سے بطور عتاب کے پوچھیں گے: **فِیْمَ كُنْتُمْ** (یعنی تم کس حال میں تھے اور کیسی زندگی گزار رہے تھے) کیا اسلام والی زندگی جس کو تم نے قبول کیا تھا یا کافروں والی غیر اسلامی زندگی جو تمہارے علاقہ اور ماحول کی زندگی تھی؟ — تو فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں یہ لوگ کہیں گے: **كُنَّا مُسْلِمِينَ** (یعنی ہم اپنے ملک اور اپنے وطن میں بالکل دے ہوئے اور بے بس تھے) وہاں کے حالات میں اسلامی زندگی گزارنے کی ہمارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے مجبوراً اپنے اس غیر اسلامی

ایکے بعد الی آیات میں فرمایا گیا کہ کسی کا فرزند عداوت میں اسلام قبول کرے تو اسے جو لوگ اس سے
عوت میں بچے اپنے خاص حالات کی وجہ سے ہجرت کرنے سے فی الواقع باطل ہی مجبور ہوں اس لئے یہ ہجرت
کی راہیں باطل ہمارے ہوں وہ بے شک عند اللہ معذور اور قابل معافی ہیں۔ اللہ شاکر ہے
إِلَّا الْمُتَّصِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ
سَبِيلًا ۚ أَلَمْ يَكُنْ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

میں کفر و شرک یا کاد کے احل میں رہے ہوئے جو مجبور رہے ہیں لگ بھگ تیرا درجے فاقہ اس حالت میں ہونگے
وہ ہجرت کر ہی نہ سکتے ہیں اور اپنے ملازم سے ملنے کے لئے اس کیلئے باطل ہی مجبور ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہم حکم
سے امید ہو کہ ایسے مجبور لوگوں کے ہجرت نہ کرنے کو وہ معاف فرمائے گا کیونکہ قصودوں کو معاف کرنا اللہ عزوجل
کو بخش دینا اس کی صفت اور شان ہے وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
اس آیت میں اگرچہ ان معذورین کو ہجرت نہ کرنے پر مواخذہ اور عذاب متعین کیا گیا
ہے لیکن اس استثناء کے لیے بھی اندازہ بیان ایسا اختیار کیا گیا ہے جس سے ہجرت کے
حکم اور مطالبہ کی شدت اور اہمیت اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ ان معذورین کے لیے
یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنی مجبوری وجہ سے کسی کی وجہ سے عند اللہ معذور ہیں بلکہ فرمایا
گیا وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ ۖ الْآیۃ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کو قصودوں
کو معاف کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے اور یہ اس کی خاص شان اور صفت
ہے اس لیے اس سے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ان معذورین کے ترک ہجرت کے
قصود کو معاف کر دے اور مواخذہ نہ فرمائے۔ گویا ان معذورین کو بھی سمجھنا چاہیے
کہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے ہم قصور دار ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے دامن خود مغفرت
ہی میں پناہ مل سکتی ہے۔

اس کے آگے ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ فرمایا گیا
ہے اور گویا ضمانت دی گئی ہے کہ جب وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا کا فرانہ وطن
چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں گے تو ان کو رہنے بسنے اور آزادی سے زندگی گزارنے کے
لیے وسیع میدان بھی ملیں گے اور فراخی اور کشائش بھی نصیب ہوگی۔ یعنی چھوڑے

ہوئے کائنات و وطن کی جگہ انہیں زیادہ اچھا اور وسیع وطن بھی ملے گا اور رزق وغیرہ اسباب حیات بھی فراوانی کے ساتھ عطا ہوں گے۔ ارشاد ہے: وَمَنْ يَتَّخِذْ فِي مَبِيعَاتِ اللَّهِ كَيْدًا يَكْثُرْ آوَمَةً ۖ وَهُوَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَةِ الْوَسِيلِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذْ فِي مَبِيعَاتِ اللَّهِ كَيْدًا يَكْثُرْ آوَمَةً ۖ وَهُوَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَةِ الْوَسِيلِ ۚ

کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں آزادی سے رہنے بسنے کے لیے صحیح میدان میں پوری فراخی اور کش دگی پائے گا۔

اس کے بعد اس سلسلہ کی آخری آیت یہ ہے: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُعَاجِزًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُعْرِيبُ إِلَيْهِ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اس آیت میں مہاجرین کو ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور والدی آیت میں ان کے لیے دنیاوی خوش انجامی کی ضمانت کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اس آخری آیت میں آخری خوش انجامی کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ و رسول کے لیے ہجرت کرنے والا صاحب ایمان بندہ جب ہجرت کی نیت سے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مہاجر لکھ لیا جاتا ہے اور آخرت میں مہاجرین کے لیے جس ثواب عظیم اور جن بلند درجات کے وعدے ہیں ان کا مستحق ہو جاتا ہے، منزل تک پہنچنا بلکہ آدھا یا چوتھائی راستہ طے کرنا بلکہ میل دو میل بھی اپنے گھر سے نکل جانا شرط نہیں ہے، اگر بالفرض گھر سے نکلے ہی وہ مہاجر بندہ کسی حادثہ کا شکار ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کو آخرت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کا مہاجرین کے لیے وعدہ ہے۔ مثلاً حدیث شریف میں ہے: إِنَّ الْهَجْرَةَ تَقْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ۖ د یعنی ہجرت کے عمل کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں (تو اس شخص کے کبھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی ان خاص انخاص رحمتوں اور عنایتوں کا مستحق ہوگا جو مہاجرین کے لیے مخصوص ہیں اگرچہ اللہ کے اس بندے کا دارالکفر ہی میں انتقال ہو گیا ہو اور وہ وہیں دفن کر دیا گیا ہو لیکن ہجرت کی نیت سے پہلا قدم اٹھانے کے بعد وہ اللہ کے یہاں مہاجر لکھ لیا اور قیامت میں وہ مہاجرین ہی کے زمرہ میں اٹھے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے بعض واقعات پیش بھی آئے بغیر محال
التنزیل میں امام بغوی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک صاحب جندب ابن خمرہ تھے۔ یہ کہ
منظر میں اسلام قبول کر چکے تھے اور بہت پڑھے اور ساتھ ہی مریض بھی تھے انھیں کسی
طرح سو رہنا کہ یہ آستیں پہنچیں تو انھوں نے طے کر لیا کہ میں اب ایک مدت بھی مکہ میں
نہیں گزاروں گا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کے کسی بھی طرح یہاں سے بے چلو
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچا دو ان کے گھر والوں کو شاید ان کی
حالت پر رحم آیا اور وہ ان کو اسی بیمار کی حالت میں لے کر چل دیے تنعیم کہ منظر
سے قریباً دو دو حائے میل ہے، کہ منظر سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے تنعیم ہی کی طرف سے
راستہ تھا۔ یہ بڑے میان تنیم ہی تک پہنچے تھے کہ وہیں انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کے اور
بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ اس آیت کی بشارات کے مطابق ایسے سب
لوگ جو اس زمانہ میں ہجرت کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں
ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے یہاں مہاجرین میں ہیں۔

ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہجرت کی فرضیت کا حکم اس وقت ختم ہو گیا جب کہ
منظر پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا اور اس کے بعد پورے ملک عرب میں کفر کا زور
ٹوٹ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمادیا لَا جَزَاءَ بَعْدَ
فَتْحِ مَكَّةَ (کہ کے فتح ہو جانے کے بعد ہجرت کا حکم نہیں رہا) اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ
اب قیامت تک کبھی اور کسی حال میں بھی ہجرت فرض نہیں ہوگی بلکہ مطلب صرف یہ
ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو خاص حالات تھے اور ان حالات کی وجہ سے جو ہجرت کا حکم
تھا، ان حالات کے خاتمہ کے ساتھ وہ حکم بھی اٹھا لیا گیا، لیکن اگر دنیا کے کسی حصہ
میں وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے کسی وقت ایسے حالات جو جائیں کہ
وہاں اسلامی طریقہ پر زندگی گزارنے کا امکان باقی نہ رہے تو وہاں کے مسلمانوں پر
اسی طرح ہجرت فرض ہوگی جس طرح فتح مکہ سے پہلے کہ وغیرہ میں اسلام قبول کرنے

دہلی پر فرض تھی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شامدلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں اور شاہ صاحبان کو بہت ہی وقت فرمایا کرتے تھے، ان کی تفسیر منہری "قدیم طرز کی تفسیروں میں بہترین تفسیر ہے اور اسی تفسیر سے ان کے علمی تبحر کا پتہ چلتا ہے۔ انھوں نے اپنے مرشد حضرت مرزا منظر جان چاناں رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی پر اپنی تفسیر کا نام تفسیر منہری رکھا ہے، اسی تفسیر منہری میں ہجرت سے متعلق سورہ نسا کی آیت إِنَّ الْاِيْمَانَ قَوْلُهُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْاِيْمَانُ اَلْاِيْمَانُ کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت قاضی صاحب نے لکھا ہے۔

ان الهجرة من دار الكفر على	یعنی دار الکفر جہاں اسلامی احکام کے مطابق
من قدر عليها فريضته محکمة	نہنگی گزاری جا سکتی ہو، اس سے ہجرت
بالاجماع غیر منسوخہ و هذا الآية	کو فرض ہو، اس پر اجماع ہے، قطعاً ہر اور
دلیل علی وجوب الهجرة من	منسوخ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ آیت اس
موضع لا یتکون فیہ اقامة	بات کی دلیل ہے کہ جس ملک اور محلہ
مشرائع الاسلام	میں احکام اسلامی پر نہ چلا جائے اور ان
	کے مطابق نہنگی نہ گزاری جا سکے وہاں

سے ہجرت کر جانا واجب ہے۔

اب سے قریباً ۵۰ سال پہلے جب دس بیس بالشویک حکومت قائم ہوئی تھی تو وہاں کا حال مختلف ذریعوں سے ایسا ہی سنا جاتا تھا، بخارا وغیرہ کے لاکھوں مسلمان اسی لیے اپنے علاقوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد ہندوستان بھی آئی تھی، ان کے بیانات سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہاں کی بالشویکی حکومت میں اسلامی احکام کے مطابق نہنگی گزرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور سب سے زیادہ مستند بیان اس سلسلہ میں مولانا عبید اللہ رندھی رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق خاص اور معتد سکرٹری مظفر حسن دہلوی کا ہے، جو اب سے ۵۴ سال پہلے مولانا مرحوم کے ساتھ ہی کابل سے دس گئے تھے اور دو سال تک وہاں رہے اور مولانا ہی کی پڑایت سے وہاں انھوں نے ایک سرکاری کالج میں داخلہ بھی لے لیا تھا، وہ الحمد للہ اب بھی حیات میں، دس سے دہائی پہلے گئے

تھے، انہیں مولانا سید مہر موم اللہ سے پہلے پہنچ چکے تھے، پھر مولانا مرحوم توڑکی سے بچاؤ چلا گئے اور چند سال وہاں رہ کر غالباً ۱۹۵۰ء میں قریباً ۲۵ سال کی جلاوطنی کے بعد ہندوستان آئے اور چند سال کے بعد سندھ ہی میں انتقال فرما گئے۔ لیکن ان کے یہ رفیق خاص اور مسکری ظفر حسن، ایک بڑی ہی مہم سداہ گئے اور وہاں کی شہریت حاصل کر کے فوراً ہی اپنے گھر گئے۔ انہوں نے اپنے اور مولانا سید مہر موم کے اس پورے بچاؤ پر سفر کی جو دواں دواں لگائی گئی، ان کے خلاف جہاد کے ایک منصوبہ کے تحت ۱۹۵۰ء میں شروع ہوا تھا، مفضل مرگڑ شہریت آپ جیتی کے نام سے لکھی ہے، اس کی دو جلدیں حال میں شائع ہوئی ہیں پہلی جلد میں انہوں نے اپنی پہلی منزل کا بل کے سات سال قیام کی سرگزشت لکھی ہے جو بڑی ہی اجبتاؤں پر ہے، دوسری جلد میں روس کے قیام اور پھر وہاں سے ترکی پہنچنے کا ذکر ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ ہر اردو خوان خاص لکھنے، عربی دارس کے فضلا، اور کالجوں کے گریجویٹ اس کو پڑھیں، میں خود اس کتاب سے بہت متاثر ہوں۔

خیرہ ہندوستان میں نے ظفر حسن ایک اور ان کی آپ جیتی کے تعارف کے طویل پرکھ دیے، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ظفر حسن ایک نے روس میں اپنے زمانہ قیام کے جو حالات لکھے ہیں، ان سے کبھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بے چارے نہایت تک علائقہ نہیں پڑھ سکتے تھے اور کسی طرح چھپ کر پڑھتے تھے تو خطرہ رہتا تھا کہ کوئی جاسوس نہ ہو جائے۔

مولانا سید مہر موم تو روسی حکومت کے سرکاری لہمان تھے، ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہوگی، لیکن ظفر حسن جنہوں نے مولانا کی ہدایت سے وہاں کے کام کیا، داخلے لیا تھا اور پوسٹل میں قیام تھا، ان کے لیے اس کا امکان نہیں تھا کہ کھلے طور پر نماز پڑھ سکیں یا کوئی ایسا اسلامی عمل کر سکیں۔ مجھے تحقیق نہیں کہ اب وہاں کے حالات اس لحاظ سے کیسے ہیں، سنا ہے کہ اب وہ پہلے جیسی سختیاں براتی نہیں رہی ہیں، جیسی کچھ ڈھیلی ہو گئی ہے واللہ اعلم۔

اسی طرح چین کے متعلق بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ وہاں اسلامی زندگی گزارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب سے چند ہی سال پہلے جب کمیونسٹ چین نے تبت پر قبضہ

کیا تو وہاں کے دیندار مسلمانوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ وہ چین کی کمیونسٹ حکومت میں مسلمانوں کو زندہ نہ کر سکیں گے، چنانچہ انہوں نے بھی ہمارے مسلمانوں کی طرح وطن کو حیرانہ کر دیا اور زیادہ تر تو ہندوستان ہی آئے۔ کئی خاندان تو آپ کے شہر لکھنؤ ہی میں آجسے تھے لیکن بعد میں ان سے زیادہ تر مجاز وغیرہ چلے گئے۔ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ خدا کے ان بندوں نے اپنی اس ہجرت کی وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، ان میں سے جو مجاز گئے، ان بیچاروں کو کبھی بہت مشکل سے اور کئی سال کے بعد وہاں قیام کی قانونی اجازت مل سکی۔ میں نے اس وقت دس اور چھین کا ذکر تو صرف مثال کے طور پر کیا ہے ورنہ میں کہہ رہا تھا کہ دین کے دوسرے احکام کی طرح ہجرت کا حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے اور جب کبھی کسی ملک کے حالات ایسے ہوں کہ وہاں مسلمان اپنے دینی فرائض بھی ادا نہ کر سکیں اور مسلمانوں کی زندگی نہ گزار سکیں تو ان کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا اسی طرح فرض ہو جائے گا جس طرح فتح مکہ سے پہلے مکہ سے ہجرت کرنا فرض تھا۔

ایک سوال اور اس کا جواب :-

اس موقع پر ایک صاحب نے اثناء درس ہی میں سوال کیا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے بارے میں موجودہ حالات میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ کیا یہاں سے ہجرت فرض نہیں ہو؟
 —————
 مولانا نے فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں کے نظام حکومت سے ہمیں بہت سی شکایتیں ہیں اور ان میں بعض شکایتیں بڑی سنگین قسم کی ہیں اور ہم ان شکایتوں میں بالکل حق بجانب ہیں اور ہم حکومت کو قصور وار سمجھتے ہیں اور ہماری جدوجہد جاری ہے اور جاری رہے گی لیکن خود ہم سے بھی حق و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں اور اس کا اعتراف کریں کہ محدود وہی قسم کی جو آزادی خاص کہ مذہبی امور کے بارے میں ہمیں یہاں اب تک حاصل ہے، آج کی دنیا کے بہت سے ان ملکوں میں بھی جو مسلمانوں کے ملک کہلاتے ہیں اُس سے زیادہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ ابھی چند روز ہوئے ایک ایسے ہی ملک کے ایک عالم دین کا جو نہایت صالح اور دین کے فطرس خادم ہیں اور میرے

اور مولانا علی میاں کے خاص دوستوں میں ہیں خط آیا تھا اس میں انھوں نے لکھا تھا کہ آپ کے ملک میں تو مسلمان مظلوم ہیں اور ہمارے ملک میں بے چارہ اسلام مظلوم ہے اس سوال جواب کے بعد سلسلہ دوس جاوی رکھتے ہوئے مولانا نے فرمایا

اب ہجرت کے سلسلہ میں مجھے صرف ایک بات اور ذکر کرنی ہے۔ اصل ہجرت واقعی ہجرت تو وہی ہے جو کسی ایسے دار الکفر سے جہاں اسلامی زندگی نہ گزاری جاسکتی ہو کسی دوسرے ایسے علاقہ کی طرف کی جائے جہاں اسلامی ماحول ہو اور اسلامی زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہو سورہ نسا کی ان آیتوں کا تعلق اسی ہجرت سے ہے اور ظاہر ہو کہ ہمارے سامنے اس کا اس وقت کوئی سوال الحمد للہ نہیں ہے — لیکن بعض احادیث سے علماء کرام نے سمجھا ہے کہ کسی بھی اچھے مقصد کے لیے وطن چھوڑ کر نکلنا اور سفر اور پردیس کی تکلیفیں برداشت کرنا یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہی ہے اور ان ہجرتوں کے راستے ہمارے اور آپ کے لیے آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا اور جو بہت بڑے عالم دین محدث اور مفسر ہونے کے ساتھ اپنے وقت کے عارف کمال بھی ہیں۔ انھوں نے ہجرت سے متعلق سورہ نسا کی ان ہی آیات کی تفسیر سے فارغ ہو کر آخر میں لکھا ہے

قالوکل ہجرة لطلب علم أو حج أو جہاد أو فناء

إلى بلد يزاد فيه طاعة أو قناعة أو زهداً
أو ابتغاء رزق طيب فہی ہجرة إلى الله و

رسولہ۔

مطلب یہ ہے کہ علم دین کی طلب میں یا حج کے لیے یا کسی دینی جہاد کے لیے وطن چھوڑ کر نکلنا بھی ہجرت الی اللہ و رسول میں شامل ہے۔ اسی طرح اپنا وطن چھوڑ کر دوسری کسی ایسی جگہ جانا جہاں رہنے سے طاعت و عبادت میں ترقی ہو اور قناعت اور زہد جیسے ایمانی اخلاق حاصل ہونے کی امید ہو (جیسے وائسین پہلے خاتما ہوں

میں مشائخ سے تربیت حاصل کرنے اور تزکیہ نفس کے لیے جایا کرتے تھے، انھیں اس طرح کے سارے سفر بھی ہجرت میں شامل ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلال روزی کی تلاش میں بھی اپنا گھر چھوڑ کر پردیس جائے اور اس کی نیت یہی ہو کہ وہاں جبکہ حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ کی ہجرت ہے۔

انہیں کسی بھی ایسے نیک مقصد کے لیے جو اللہ رسول کو پسند ہو دیں چھوڑ کر پردیس جانا اور سفر کی صعوبتیں اٹھانا "ہجرة الى الله ورسوله" کے وسیع مفہوم میں شامل ہے۔ اور یہ ہجرت کی وہ شکلیں ہیں جن کے دروازے ہم سب کے لیے اس وقت بھی کھلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ جو نہ ہو سکتا ہو اس کی تو آمد و زکریا ہو ہو سکتا ہے اسے تغیر سمجھیں اور اس سے غفلت برتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔

ہجرت سے متعلق ان آیات کے بعد پورا ایک مکرر سفر کی "ماز قصر اور حالت جنگ کی صلوة غون" سے متعلق ہے۔ (باقی)

دماغین

دماغی کمزوریوں
کی
کامیاب دوا

دماغی کام کرنے والے مسئلہ طلب علم، ٹیچر، وکیل، انجینئروں
کے لیے ایک حلقہ ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدّد دہلوی

مکتوبات، علمی و ادبی تبرکات (۵)

(مرتبہ مولانا نعیم احمد نسری دہلی)

بیاض ریشی میں ۲۷ صفحات پر حضرت شاہ صاحب
 حضرت شاہ صاحب کا عربی کلام اکتا منظوم کلام درج ہے۔ میں نے اس حصہ نظم میں سے
 دو نظمیں نقل کر لی تھیں ان نظموں کی فصاحت و بلاغت، سلاست و روانی، سوز و
 گداز اور کیفیت و دل آویزی ادب عربی سے ادنیٰ مناسبت رکھنے والے کو بھی محسوس
 ہو جائے گی۔ الفاظ کی بندش میں تو ہم انگریزی اور وجد آفرینی کی کیفیت نمایاں ہے۔
 کتنا کچھ کلام ہو گا جو دست برد زانہ سے ضائع ہو گیا۔ اب جتنا بھی مل جائے عنایت
 ہے۔ ترجمہ اشعار کے ساتھ لکھا جائے گا لیکن حق بات یہ ہے کہ اردو میں اس
 کلام کی پوری کیفیات منتقل کرنے میں کم از کم میں تو کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ پہلی
 نظم عاشقانہ ہے اور مجازی رنگ میں ہے۔ کہیں کہیں حقیقت و معرفت کا رنگ
 بھی اچھلک رہا ہے۔ دوسری نظم کے چھ اشعار قصیدہ نعتیہ کی تشبیب اور تہید
 کے طور پر ہیں اسکے بعد نعتیہ اشعار ہیں۔ یہ نعتیہ قصیدہ یا تو لکھا ہی نہیں تھا اس
 کے اور اشعار بھی ہوں گے جو بیاض میں شامل نہیں کئے گئے۔

(۱) یا نِیمُ الشَّامِیِّ ذِکْرُ لَقْبَةٍ الشُّوقِ فِی حَافِہِ قَانَ قَلْبِی یَنْدُبُ عَمَّا حَالَ حَسْبِی کَمَا نَزَّاهُ
لے بادشاہ تو میرا قصہ شوق محبوب کی بارگاہ میں سنائے۔ میرا قلب
غم سے نگھل رہا ہے اور میرے جسم کا جو حال ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔
(۲) حَسْبُ مِیْتٍ جَفْنِی بِلَا مَنَامٍ دَاوُدَ مَعِی عَلِی السَّجَامِ ذَا نَارٍ شَوْقِی عَلِی خُرَامِ لَیْسَ فِی نِیْمَۃِ سَوَاءٍ
میری لپکیں بغیر مینہ کے رات گزاتی ہیں میرے آنسو چشم تیرا پھیر رہے ہیں
میری آتش شوق بھڑک رہی ہے اور میری کوئی آرزو محبوب کے علاوہ
نہیں ہے۔

(۳) اِغْوَسَ بِالْمَدْمَعِ فِی بَحَارِ مِجْتَبٰی فِی خِلَالِ نَای فَلَکِیفَ اَشْکَوَالِی عِدَاہُ عَلِی مَا قَدِ جَنَّتْ یَدَاہُ
آنسوؤں کی گشتِ سر کے باوجود میری جان آگ کے درمیان ہے۔
میں اس چور و دم کا شکوہ کسی غیسے سے کر دے جو اس نے میرے اوپر
رواہ رکھا ہے۔

(۴) اَتٰی بُولِی بِلَا جَوَابٍ وَسَلَامٍ وَلَا خِطَابٍ فَسَارَ حَالِی کَمَا بَدَّلِی دِلْسَتِی اَدْرِی اَلْغَرَارُ ہُوَ
میرا قاصد بغیر جواب لئے اور اس کی جانب سے سلام و پیام کا تحفہ لئے
بغیر واپس آ گیا۔ میرا حال خود مجھ پر مشکف ہوا اور مجھے معلوم نہیں کہ
قرار کیا ہوتا ہے۔

(۵) اَسْلُوْہُ عَنِ بَاۤیِ ذَنْبِ اِبْرٰحِیْمَ قَتْلِیْہِ تَکْتَرِی لَیْسَ ذَنْبِی سِوٰی ہُوَ اَوْ ذَنْبِی غَیْرُ اَنْ اَرٰہُ
اس سے دریافت کرو کہ اس نے میرے کس گناہ کی پاداش میں
میرا قتل مباح کر دیا اور میرا از فاش کر دیا۔ میرا گناہ اس کے علاوہ
کچھ نہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے دیدار کے علاوہ میرا
کوئی مسلک نہیں۔

(۶) اَوَقُوْمُ شَوْقًا اِذَا مِتَّ لِی کَلَابٌ حَتّٰی لَا مَقَامٌ وَلَوْ عَدُوِّ جَبْرِی بَغِیۃً لِّزَیْدٍ ذِکْرُہُ لَشِمَّتْ فَاہُ
میں کوئےِ محبوب کے کتوں کو بھی دیکھتا ہوں تو فرما شوق میں گھرا ہوا جاتا ہوں
ہزار دشمن بھی میرے محبوب کا ذکر نہیں کرے تو میں اس کا منہ چوم لوں۔

فلی نرا تم لا دوام بلا تہام ولا انفصام   دنی نوادی خیال و چہ تہذاکون بن سناہ
 میری شفقتی دعا محی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے اور میرے دل میں ایک
 ایسے چہرے کا خیال ہے جس کی روشنی سے عالم کون و کھان جگمگا گیا۔
 ابی متی القسبر فی صیاح و فی بکا و فی نیاچ   ولا استماع ولا التفات ولا اعتذار ولا انتباه
 میں کب تک غم میں رہتا، بچتا اور چلتا تارہوں اور دوسری طرف سے استماع،
 التفات، اعتذار اور انتباہ کا معاملہ بالکل نہ ہو۔

(۱) الا یا عاذلی دُم فی ملا می   فانی لا احوال عن الغرام
 اے ملامت کرنے والے تو خوب ڈٹ کر مجھے ملامت کر لے۔ میں
 عشق و عاشقی سے باز آنے آنے والا نہیں ہوں۔

(۲) فجنفی سائر ما دست جبار   و قسلی ہائم المدمح ہام
 جب تک میں زندہ ہوں میری آنکھ انتظارِ دوست میں جاگتی رہے
 گی۔ میرا غلبہ میراں اور آنسو جاری رہیں گے۔

(۳) نیارخ الصبا عطفاً و رفقا   الی ذاک الحمنی بلغ سلامی
 اے باد صبا نہایت محبت اور نرمی کے ساتھ اس کی بارگاہ
 میں میرا سلام پہنچا دے۔

(۴) وقل یا اہل وادی فی ہواکم   مفعی مشہری وایامی دعای
 اور یہ بھی کہہ دے کہ اے عشق و فراق میں میرے سال ماہ اور دن گز رہے ہیں۔

(۵) و صرت بعد کم کا لغو و جسمی   علی ناپ و ذمعی فی السحام
 میں بھاری جدائی کے غم میں سوکھی لکڑی کے مانند ہو گیا
 ہوں۔ میرا جسم آتش سوزاں پر ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو بھر رہے ہیں۔

(۶) فان عد تم بوصولی و التیام   فالہذا لہ الحاق و باللزام
 اگر تم اپنی ملاقات سے شاد کام کرتے ہو تو فیہا۔

(۷) و ابن جرم علی ، فلی غیاثٌ   باب المطفیٰ خیر الانام
درہ اگر تم بدستور سابق میرے اُدبِ جدائی کا ظلم و جور جاری رکھنا
چاہتے ہو تو میں خیر الانام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب
عالی پر فریاد کروں گا۔

(۸) و ایلہ تو جہی ولہ استنادی   و فیہ مطامعی و بہ اعتصامی
در اصل ان کی ذاتِ عالی میری توجہ کا مرکز ہے اور وہی میرا
سہارا ہیں اور انھیں سے مجھے غرض ہو اور انھیں کا امن میرے ہاتھ میں ہے۔
(۹) دمن لی بعد ما دہنت عظامی   و اشتد البلاء و سواک حامی
اے سرکارِ رسالت! میری ہڈیاں جب کہ کمزور ہو گئیں اور مجھ پر
سخت بلاؤں کا ہجوم ہے ایسے وقت میں میرا کون حامی ہو سوائے
تو آپ کے۔

(۱۰) فان اک ظالمًا غطت ذنوبی   فنجاک سیدی ماحی الانام
میں نے مانا کہ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں اور میرے
گناہ بہت بڑھے ہوئے ہیں مگر آپ کی محبت بھی تو گناہوں
کو مٹانے والی ہے۔

فقد اعطیت لم یعط خلقٌ   علیک صلوٰۃ ربک لسلام
حضور! آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ عطا کیا گیا
ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ آپ پر (لاکھوں)
درود اور (لاکھوں) سلام۔

مکتوب شاہ صاحب بنام مولانا کفایت اللہ مراد آبادیؒ

مولوی صاحب عالی مراتب   مولوی صاحب عالی مراتب مجمع حنا

۱۰ مولانا کفایت اللہ تحفی مراد آبادیؒ ایک جید نعت گو عالم تھے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مجمع سمات و مناقب ہر بان فقراء — مناقب ہر بان فقراء — اللہ تعالیٰ
 سلا اللہ تعالیٰ — و افاض علیکم تم کو سلامت رکھے اور تم پر پے درپے
 برکات بعد السلام و النجۃ و اللادعیۃ برکات نازل فرمائے۔ بعد سلام
 الصافیۃ الرکیۃ مکشوف خاطر صفا و نجات اور بعد دعا عالمے مخلصانہ
 ذخائر باد کہ عنایت نامہ بھجت واضح ہو کہ عنایت نامہ بہجت
 شامہ میں از وقوع فترات طویلہ شامل بڑی مدت کے بعد ہو چکا۔
 کہ اباب آہنار انخود در قیۃ کریمہ تاخیر تحریر کے جو اسباب تم نے
 تحریر فرمودہ اند و ازیں طرف اپنے خط میں تحریر کئے ہیں۔ اس
 نیز ہاں اباب بعینہا صورت طرف بھی بالکل ایسے ہی اباب

(بقیہ حاشیہ ۴۴) نسیم خلد (شرح منظوم شامل ترمذی) اور نسیم حبت (منظوم و تفصیل در رد
 شریعت) نیز یک دیوان فقیدہ اور چند رسائل مرح رسول اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اردو
 زبان کے انوران کی تصنیفات میں سے ہیں۔ سترہ میں وفات پائی۔

(نہتہ انخواطر جلد ہفتم بحوالہ ہر جہاں تاب) عام طور پر یہ مولانا کفایت علی کے نام سے
 مشہور ہیں کاتبی تخلص تھا ۱۲۸۵ مطابق ۱۸۶۹ء میں انگریز نے بغاوت کے جرم میں ان کو
 پھانسی دی — تفصیل حالات باوجود تفتیش کے معلوم نہ ہو سکے — یہ مکتوب احقر نے مولانا
 ڈاکٹر سید عبد علی حسنی مرحوم کے ذخیرہ مخطوطات میں رکھے ہوئے ایک کاتذیۃ نقل کر لیا
 تھا۔ اس مکتوب کو بعض ادیب کتب خانوں میں بھی مجموعہ افادات شاہ عبدالعزیز میں دیکھ
 چکا ہوں۔ بیاض رشیدی کے مندرجات ختم کرنے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی
 یہاں تبرکات عزیزیہ میں شامل کر دوں۔ ابھی تھوڑا سا غلطی ہے کہ مولانا کفایت اللہ
 اور مولانا کفایت علی کا کافی مراد آبادی کہیں علیحدہ علیحدہ دو شخصیتیں تو نہیں — اگرچہ
 صاحب نہتہ انخواطر نے ہر جہاں تاب کے حوالے سے جو تحریر فرمایا ہے اس سے دونوں
 نام ایک ہی شخصیت کے معلوم ہوتے ہیں۔

تخلیق گرفتہ۔ وصول عزت شمول نمود
— بد ریافت نوید عافیت کسب
جمعیت کردہ۔ حق تولدے دُرام شمول
عافیت و ہنگام خود وارو بالشیوہ اول

الاجلاد —

تقریر احوال مزاج فساد استزاج و
تزادہ امراض و استحکام امراض از
انجا کہ بود لال خاطر محبان و شفق
است قلم انداز ساختہ عنان ادہم
قلم بصوب مقصود اصلی معطوف می
نماید۔ ہر باب من دقت رویت ہلال
شعبان تراکم دابر سخت و غلیظ۔
روادوہ بود لند البست و نیم رجب
اتفاق رویت ہلال شعبان در شام
آرزو علی العموم ممکن نشد۔

تا ششم شعبان بحساب آنکہ
ماہ رجب سلخ دار است عتبات رخ
نمودند۔ مین بود بحفہ نور بادشاہ
ثابت شد کہ غرہ شعبان روز پنجشنبہ
بود یعنی ماہ رجب بست و نہ روز
شد بار سلخ نداشت۔ چنانچہ سوم
شب برات روز چہارشنبہ در تمام
شہر اتفاق افتاد۔ فقیر ہم

تقریر مانع غریب بنوہ عافیت کی
نو شجرہ پاک و طینان ہوا۔ حق تعالیٰ مجیزہ
نم کو عافیت سے رکھے اور اپنے انعامات
سے نوازے بغیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم دال دوحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

اب میں اپنے ناما از مزاج کے احوال اور
زیادتی و استحکام امراض کے حالات اس
بنیاد قلم انداز کرتے ہوئے کہ ان کو پڑھ
کر سوائے اس کے کہ دستوں کے قلب کے
صدر ہو اور کچھ حاصل نہیں اسباب
قلم کی لگام کو مقصود اصلی کی طرف توجہ
ہوں۔ ہر باب من رویت ہلال شعبان
کے وقت یہاں رد ہلی میں ابر غلیظ و غلیظ
۱۰ رجب کو شام کے وقت رویت
ہلال کا ہونا علی العموم ممکن نہ ہوا۔
۱۱ شعبان تک اس حساب سے کہ
ماہ رجب پورے تیس دن کا ہوا ہے تاہی
کا شمار کیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے
کے سامنے یہ ثابت ہو گئی کہ رجب کا ہینہ
۱۲ دن کا تھا چنانچہ شب برات تمام شہر
میں بدھ کے دن کی گئی۔
فقیر نے بھی مزید تحقیق کے لیے ایک
شخص کو اللہ ربہ کفش دوزخ کے

جہاں مزید تحقیق، شخصے رانزد اللہ عز
نام کھنکش دوزد کہ، بھنور بادشاہ
شہادت او گزشتہ ہو فرساد
— اوست بار کرد کہ من بچشم خود
ہلال شعبان را بنام چہار شنبہ
دیدہ بودم — و مقارن ایں حال
شخصے دیگر کلفہ زاد سکندر آباد
نیز بھنور برادر عزیز مولوی فیض الدین
ہمیں نوع اقرار کرد و نصاب
شہادت تکمال پذیرفت کہ ہلال
رمضان پس شام جمعہ کسوف و
ظاہر نمودار گشت و کسانیکہ غرہ
شعبان روز پنجشنبہ می گفتند محل
بر تہامی شہر نمودند یعنی سنی روز
کامل برآمد — و کسانیکہ غرہ شعبان
روز جمعہ قرار دادہ بودند موافقا
تقدیم ماہ شعبان را ناقص الورد
اعتبار کردہ اند — غرہ کسوف پر دہ
ہر دو فریق فرد ہشتہ اند و خطا
کے متعین نشد — چون بیشتر
کار ہمیں ماہ بود و دریں ہلال انقطاع
شبہ مطلقا بعد دیگر حاجت قضیتش
حال شعبان فصول نمود —

پس بھیجا جس کی شہادت بھنور بادشاہ
گوری تھی، اس نے اقرار کیا کہ میں
نے بچشم خود ہلال شعبان بدھ کا دن
گوار کر شام کو دیکھا تھا — اسی
زمانہ میں ایک شخص سکندر آباد سے
دارد ہوا اس نے بہادر عسکری
مولوی رفیع الدین کے سامنے یہی
استہرا کیا کہ میں نے بدھ کی
شام کو شعبان کا چاند دیکھا ہے،
اس طرح نصاب شہادت کامل ہو گیا
ہر حال ہلال رمضان شام جمعہ کو
نمودار ہوا — جو لوگ غرہ شعبان
بروز پنجشنبہ کہتے تھے انہوں نے
شعبان کو تیس دن پر محمول
کیا، اور جو لوگ جنوریوں کی
مرافقت میں غرہ شعبان روز جمعہ
کو قرار دیتے تھے انہوں نے ماہ
شعبان کو ناقص العدد یعنی ۲۹ دن
کا اعتبار کیا — غرہ کسوف و فریق کا
پردہ دکھارم اور کسی کی خطا متعین
نہیں ہوئی — چونکہ زیادہ کام اسی
ماہ (رمضان) سے تھا اور اسکے ہلال
میں شبہ مطلقا نہ گیا تھا اس لیے

آجواب بلکہ مرقوم پس بالفعل فتویٰ
بریں روایت است کہ روایت ہر لہجہ
مردم دیگر بلکہ لازم است ہر گاہ خبر
رسد قضا ناہی نہ۔ فتاویٰ عالمگیری
می نویسند ولا عبرة لاختلاف
المطالع فی ظاہر الروایة
کذا فی فتاویٰ قاضی خان
وعلیہ الفتویٰ .... وبہ
كان یفتی شمس الائمة الحلوة
قال لورای اهل مغرب ہلال
رمضان یجب الصوم علی اهل
مشرق کذا فی الخلاصة
بعض فقہاء حنفیہ ہم
عموماً لثافیہ اختلاف مطالع
را اعتبار کردہ اند و گفتہ کہ اگر
اہل دکنی ہلال رمضان را بہ بیند
و باں حساب روزہ گیرند اہل
مراد آباد و رامپور را کہ ہلال ندیدہ
باشند باں حساب روزہ گرفتن لازم
نیست بلکہ ایشان را رویت خود
کافیت۔ لیکن ایں قدر ملاحظہ
را بہ داشت کہ بلکہ مقدم الرویت
جانب مغرب باشد بلکہ تاخر الرویت

حال شبانگی مزید تحقیقات کہ فی فضل
سمجھی گئی۔ رد جواب بلکہ مرقوم کہ
پس اس کا مدار اس روایت پر ہے کہ
رویت ہر شہر کی دوسرے شہروالوں پر
لازم ہوتی ہو۔۔۔۔۔ فتاویٰ عالمگیری
میں ہے۔ اختلاف مطالع کا کوئی
اعتبار نہیں جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان
میں ہے۔۔۔۔۔ اور اسی پر فتویٰ ہے
شمس الائمہ حلوائی بھی ہی فتویٰ دیا
کہ تھے تھے۔ ان کا قول ہو کہ
اگر اہل مغرب رمضان کا چاند دیکھ
لیں تو اہل مشرق پر روزہ واجب
ہو جاتا ہے، جیسا کہ خلاصہ میں مرقوم
ہو۔ بعض فقہاء حنفیہ نے ثافیہ کی روایت
میں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا ہو۔
اور کہا ہے کہ اگر مثلاً اہل دکنی رمضان
کا چاند دیکھ لیں اور اس حساب سے
روزہ رکھیں تو اہل مراد آباد اور
اہل رامپور کو جو مشرق میں ہیں، جنہوں
نے چاند نہیں دیکھا اس حساب سے
روزہ رکھنا لازم نہیں بلکہ ان کو اپنی
رویت کافی ہے۔ یہ بات ملحوظ
رکھنا چاہیے کہ وہ شہر جس میں رویت

جانب مشرق باشد.....

..... زیراکہ ظالم

جانب مغرب است پس ای معنی جانب مشرق میں ہو۔ اس لیے کہ

محکم نیست کہ مغربیاں نہ بینند و ہلال جانب مغرب میں ہوتا ہے لہذا یہ

مشرقیاں مشاہدہ نمایندہ ولیم آٹکی

فاصلہ درمیان بلد مغربی و بلد مشرقی اور مشرق والے دیکھ لیں، دوسرے

بقدر تفاوت ..... باشد تفاوت

افق ہم رسد و بدونِ این شرط کے درمیان استغناء رہنے میں

اخلاقی بلدان را اعتبار نیست و
نہیں آیا کہ تفاوتِ افق ثابت ہو سکے

قرنی و قصبات ہر شہر بالا جماع

تاج آں سہرا ند ..... صحیفہ تہذیبیہ

مولوی رعایت علی خاں بنام
خان کا خط تمہارے پاس آتا ہے

نمای آن مہربان دروید از
فیرلی طرف سے بھی ان کو بھال

ظرف تعمیر ہم بجا لے اِخلاص بی

سلام و دعا بید آورده والسلام علیکم۔ والسلام علیکم۔

اختلافِ مطالع | رویتِ ہلال کے سلسلے میں اختلافِ مطالع کا مسئلہ ایک اہم اور قابلِ غور مسئلہ ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے اس مسئلے پر اپنے

مکتوب گرامی کے اندر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ اس مکتوب کا ایک حلیہ رُحا

نہیں گیا۔ اور دو ایک حلے نقد اخذ کر دیے تاکہ ناظرین کو اصل مسئلہ سمجھنے میں وقت

نہ ہو۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی مہملی نے اس مسئلہ پر اپنے فتاویٰ میں کئی تفصیلی

بحث کی ہے۔ ملاحظہ ہو مجموعہ فتاویٰ عبدالحی علیہ الاول ص ۲۶۸ تا ۲۶۹، و ص ۲۶۹ تا ۲۷۰

مولانا فرنگی محلّیؒ کے ایک جواب کا کچھ حصہ فارسی سے اردو میں ترجمہ کر کے یہاں پیش

کردینا مناسب سمجھتا ہوں۔

”اختلافِ مطالع کے بارے میں فقہاء حنفیہ چند اقوال پر مختلف ہیں بعض کا قول یہ ہے کہ اختلافِ مطالع معتبر ہے اور ایک شہر کی روایت کا اعتبار دوسرے شہر میں نہیں ہوتا بلکہ ہر شہر کی روایت اس شہر کے لیے معتبر ہے اور اکثر مشائخ حنفیہ کے نزدیک ہر روایت کی رو سے اختلافِ مطالع کا مطلق اعتبار نہیں ہے پس ایک شہر کی روایت دوسرے شہر کی لیے اگرچہ دونوں کے درمیان فاصلہ کثیر ہو کیوں نہ ہو۔ معتبر ہوگی۔ بشرطیکہ ثبوت شرعی ہم پر ہو نہ جائے۔ لیکن تحقیق حنفیہ کے ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ وہ دوسرے جو حسب قواعد علم ہیئت اختلافِ مطالع رکھتے ہیں یعنی ایک ماہ کی (پیدل) مسافت رکھتے ہیں ان میں ایک جگہ کی روایت دوسری جگہ کے لیے معتبر نہ ہوگی اس سے کم فاصلے میں معتبر ہوگی (مجموعہ فتاویٰ عبدالحی جلد اول ص ۲۷۷)

مجموعہ فتاویٰ مفتی محمد سہول بھاگلپوری (دہلی) میں ایک فتویٰ حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ کا اختلافِ مطالع کے مسئلے میں درج ہے اس میں اکثر مشائخ حنفیہ کے اس قول کو جو ہر روایت کے پیش نظر ہر دلیل طریقے سے قوت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ مولانا ناظر حسن دیوبندیؒ اور مفتی محمد سہول صاحب بھاگلپوریؒ کی اس فتویٰ پر تائید و تصویب ہے۔

مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ نے اپنے دس سالہ دیوبند میں رمضان و عید میں دور حاضر کے شبہات و اعتراضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ ص ۷۷ تک اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور آخر میں حضرت مولانا نوریؒ محلیؒ کے اس فتویٰ کا حوالہ دیتے ہوئے (جو اوپر نقل کیا گیا ہے)۔ اور علامہ دہلویؒ شائع کنز کا قول نقل کرتے ہوئے جس میں مالک بعیدہ اور فاصلہ کثیر کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ محدث کشمیریؒ کا قول درج کیا ہے ”واقویہ ہے کہ علامہ دہلویؒ کا قول ہی تسلیم کرنا ضروری ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔“

مکتوب گرامی بنام یامیر حیدر حسینی بلگرامی

[دربارہ امتیاز و اختصاص]
حجۃ اللہ الباقیۃ

کتاب الحجۃ اللہ الباقیۃ القوی
عبدۃ نصیبۃ الباقیۃ المحدثین
حجۃ اللہ الباقیۃ القویۃ الخدام شاہ ولی
اللہ دیوبند کی علم امراء حدیث میں ایک

الشاہ ولی اللہ علیہ السلام فی علم اسرار اللہ
 ولم یتکلم فی هذا العلم احد قبلہ علی هذا
 الوجه من تاصیل الاصول وتفریع الفروع
 وتعمید المقدمات والمبادئ واستنتاج
 المقاصد منها الی المجلس والنادی
 وانما یستتم نفعات قليلة من هذا
 العلم فی کتاب الاحیاء للغزالی وکتاب
 القواعد الکبریٰ للشیخ عز الدین عبد السلام
 المقدسی ورتبنا یوجد بعض فوائد هذا العلم
 فی مواضع من الفتوحات المکیة للشیخ
 الاکبر والکبریٰ الاسمر للشیخ ابن عربی و
 کذا فی مولفات تلمیذ الشیخ الکبیر
 صدر الدین القونوی قدس اللہ سرہما
 وقد جمعہما الشیخ عبدالرحمان الشحرانی
 فی کتاب المیزان۔

بہترین تصنیف ہے اس علم کے مذاہب سے
 پہلے کسی نے اس اذکار سے کام نہیں کیا۔
 اس کتاب میں تاحصل واصل، تفریع و تزیین
 تعمید مقدمات و مبادئ اور پھر مقاصد کا
 استخراج و استخراج سب کچھ پایا جاتا ہے
 اس علم کی کچھ خوشبو امام غزالی کی حیات
 العلوم میں اور شیخ عز الدین عبد السلام
 مقدسی کی کتاب قواعد کبریٰ میں پائی
 جاتی ہے علم اسرار حدیث کے کچھ فوائد
 شیخ اکبر کی فتوحات کبریٰ اور کبریٰ میں
 میں نیز شیخ اکبر کے شاگرد شیخ کبیر
 صدر الدین قونوی قدس اللہ سرہما کی
 تالیفات میں چند مواضع میں پائے جاتے
 ہیں جن کو شیخ عبدالرحمان الشحرانی نے
 کتاب المیزان میں جمع کر دیا ہے۔

یہ مکتوب گرامی کتاب حجۃ اللہ الباقیہ قلمی کتب خانہ دارالعلوم ادیبند نمبر ۵۷۵ کے اول و ثانی
 پر درج ہے وہیں سے نقل کیا گیا ہے۔ مکتوب کے آخر میں یہ عبارت ہے۔ جو غالباً مکتوب الیہ کے
 قلم کی لکھی ہوئی ہے۔ ہذا مکتوب مولانا شاہ عبدالعزیز ابن الشاہ ولی اللہ العزیز لا حقیر امیر حیدر حسین
 بگرامی فی صحیفہ تحریر فی الحادی عشرین من ذی القعدہ ۱۲۱۳ھ۔ یعنی یہ مکتوب حضرت شاہ
 عبدالعزیز رحمہ اللہ امیر حیدر حسین بگرامی کے نام ہے جو ۲۱ ذی قعدہ ۱۲۱۳ھ کو تحریر فرمایا گیا ہے
 نزہۃ الخواطر جلد ہفتم میں مکتوب الیہ کا تذکرہ درج ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ مفتی امیر حیدر بن محمد بن
 بن غلام علی الحسینی اواسطی البگرامی مشہور علمائے دین ہیں۔ ۱۲۱۳ھ میں پیدا ہوئے۔
 (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(۱) مقالے کے متعلق چند ضروری باتیں | مقالے کی پہلی قسط میں سر الشادین نے حضرت شاہ صاحبؒ کے متعلق غلطی سے تصنیف شاہ صاحبؒ ہونے میں شبہ ظاہر کیا گیا ہے، بعد میں یہ تحقیق ہوا کہ یہ کتاب حضرت شاہ صاحبؒ ہی کی ہے، بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ کے شاگرد رشید مولانا سلامت اللہ کشتی بدایونیؒ ثم کانپوریؒ نے اپنے استاد کی تصنیف کی حیثیت سے اس کی شرح تحریر الشادین لکھی ہے جو شائع ہو چکی ہے۔

(۲) تصانیف شاہ صاحبؒ کے ضمن میں اسولہ واجوبہ مرتبہ حاجی رفیع الدین مراد آبادیؒ کا ذکر آیا ہے۔ اس حیثیت سے کہ یہ شاہ صاحبؒ کے جوابات ہیں اس کو ان کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہو۔ یہ کتاب کئی کتب خانوں میں موجود ہے، اور اس میں دیگر فتاویٰ، مکتوبات وغیرہ بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ اب پہلے اس کو اسولہ واجوبہ کہہ لیجئے یا افادات عزیزہ۔ کبہ میرا خیال ہے کہ فتاویٰ عبد العزیزؒ کو اسی قسم کے مجموعوں سے مرتب کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے معارف میں ایک مضمون کے ضمن میں یہ انکشاف کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کا نام اسولہ واجوبہ بتانے میں غلطی کی ہے اس کا اصل نام افادات عزیزہ ہے۔ اس کے جواب میں اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ انوار العارفین مولفہ صوفی محمد حسین مراد آبادیؒ میں ذکر حاجی رفیع الدینؒ کرتے ہوئے اس کتاب کا نام اسولہ واجوبہ ہی لکھا ہے۔ بعد میں خود حاجی صاحبؒ نے یا ان کے بعد والوں نے اس میں اصل لکھنے، تو اس کا نام افادات عزیزہ پڑ گیا ہو گا۔

بقیہ حاضیہ صفحہ نمونہ
بعض کتب درسیہ اپنے وطن میں سید محمد بن عبد الحلیل بگراچیؒ سے پھر اپنے دادا علامہ غلام علی آزاد بگراچیؒ کے پاس اور آگے ہادی پور کے ذمہ دار سیدہ کے تمام کتب درسیہ شیخ نور الدین بن قمر الدین حسین اورنگ آبادیؒ سے پڑھیں۔ فن طب کی تحصیل حکیم عبد السلام برون پوریؒ سے کی۔ بعد ازاں کلکتہ چلے گئے وہاں منصب افتاد پر سولہ برس تک فائز رہے۔ پھر اپنے وطن بگراچی کا اشتیاق ہوا تو اٹھائے سفر میں مرشد آباد پہنچ کر انتقال فرمایا۔ سن انتقال ۱۳۱۲ھ ہے۔ آپ کی چند تصنیفات بھی ہیں۔

فرقہ افادیت عزیزیہ نام کی نہ حاجی رفیع الدین مراد آبادی کی کوئی کتاب ہے اور نہ حضرت شاہ صاحب کی کوئی مستقل تصنیف ہے۔

(۳) بیاض رشیدی میں ایک مکتوب حضرت شاہ اہل اللہؒ کا وہ ہے جس کو انارالعنادید میں غلطی سے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

بہرہ یہ احمد خاں مرحوم نے اس مکتوب کے درج کرنے سے پہلے لکھا ہے۔
”اگرچہ وہ شرعی جس کو اپنے (شاہ عبدالعزیزؒ) دل لگا کر لکھا ہو راقم کو اختیار نہیں ہوئی مگر دو چار رقعے جو آپ نے قلم برداشت نہایت سرسری طور پر لکھ دیئے تھے ہاتھ لگے اللہ میں سے ایک فتح تینا لکھ دیتا ہوں۔“

(انارالعنادید ص ۵۲۰ و ۵۲۱ جدید ایڈیشن باہتمام سنٹرل بک ڈپو اور دہلی)
اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا سمجھ کر وہ مکتوب یا رقعہ درج ہے جو بیاض رشیدی کی رو سے حضرت شاہ اہل اللہؒ کا ہے۔

(۴) بیاض رشیدی کے مسند حیات میں کئی تحریریں وہ ہیں جو فتاویٰ عبدالعزیز (مطبوعہ) میں بھی ہیں۔ مطبوعہ فتاویٰ میں سائلین کے نام درج نہیں ہیں شاید قصداً ایسا کیا ہے۔ بہتر یہی تھا کہ سوال کے ساتھ ساتھ مستفتی کا نام بھی درج کیا جاتا۔

حضرت شاہ صاحبؒ سے سوال کرنے والے بعض بہت ہی اہم شخصیت رکھتے ہیں، میں یہاں چند ناموں کی نشان دہی کرتا ہوں۔

(الف) فتاویٰ جلد دوم ص ۳۹ پر ایک تحقیق ہائیلون میط کی قرأت سے متعلق درج ہو جو ایک اہم اور سرکردہ محقق ہو مگر مطبوعہ فتاویٰ سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ سوال کس نے کیا تھا۔ بیاض رشیدی سے معلوم ہوا کہ کاشی محمد علی تھانویؒ مولف کثافات و اصطلاحات الفنون نے یہ سوال کیا تھا۔

(ب) فتاویٰ جلد دوم ص ۱۲ پر درج میزان در عشر سے متعلق ایک تحقیق ہے۔ بیاض رشیدی سے معلوم ہوا کہ حاجی رفیع الدین مراد آبادی کے سوال کے جواب میں یہ تحقیق ہے۔

(ج) فتاویٰ جلد دوم ص ۲ پر حکم آمدنی مدعاش تحریر ہو۔ بیاض رشیدی کی رو سے اس سوال کو قاضی تھانویؒ نے لکھ کر بھیجا تھا اس کے جواب میں ارقام فرمایا گیا ہے۔

(د) فتاویٰ جلد دوم ص ۳۰ پر مدت غلو سے متعلق ایک تحقیق ہو۔ بیاض رشیدی سے معلوم ہوا کہ یہ تحقیق قاضی تھانویؒ نے لکھ کر بھیجا تھا اس کے جواب میں تحریر فرمائی گئی ہے۔

اسلام کا نظام عقائد و عبادت کیا ہے؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن اصولوں سے چلائی گئی ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان اہل سوالات کا مفصل جواب

ایسے گو

مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی آیت

دین شریعت

میں لے گا

جس میں ضروری تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خیرات و
سعادت، دین کی ضرورت و ضرورت، رحمت و عبادت، سعادت و کمالات اور رسالت و کمالات کے لوازمات اور اسکی صفات
و اوصاف و انکی حقیقت و شہادت کی ساری چیزیں گھل جاتی ہیں۔ غلط فہموں کا بڑا جھگڑا کہ حقیقت ماننے والوں کی
ادول و دفاع، عقل و وجدان، ایمان و سکون سے جو چیزیں نکلتی ہیں۔
میں عقائد میں ضروری و مفید بہت سوں کے لیے افادہ و حلیہ کا سبب رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر وہ حیرت مندی محسوس
کیلئے کہ متوسط و حدیث کے ذہن کا آدمی بھی بڑھ کر وہی طرح عقائد میں رہا ہے۔
یہ کتاب ان مسائل پر مبنی ہے جن کے سبب ہر ایمان مند کو ہر طرح کی غلط فہمی و شک و شبہ سے نبردیں ہوتی ہیں۔ جو
مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر ایمان مند اور علمی و فاضل کے لیے سلاہ
ہے کہ اس کتاب میں ان مسائل پر بیان کیا گیا ہے جس کے بغیر وہی جامعیت اور سون کی باتیں جس قدر کہ اور زیادہ ہیں۔
اس کی اشاعت یہاں کوئی نیت نہیں۔
اس میں سونے کوئے و لوازمات و احکام کے سبب اس کے علاوہ ذیلی فوائد کی تعداد سو کے قریب ہے۔
اس کے قریب صفحات — بہترین سید کا قد — مرہ جلد اور خوش نگاہی — قیمت تین روپے

محمد باقر اعظمی پکھری ڈوگٹو

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 No. 5

AUGUST 1968

پکوان کے
عصمہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۶۵ کلو

عصمہ وناستی
۳۰۲ اور ۱۶۶۵ کلو

یتلولا، یتل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۶۵ کلو

او برانڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶ کلو

کوکو جابر
صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۱۵۶۵ کلو

امی سلاؤ تیل

۳۰۲ اور ۱۵۶۵ کلو

احمد رسلز، ممبئی ۸

APR 2018 LHD

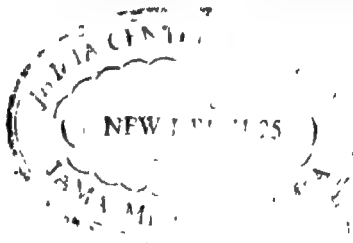
مرتبہ ایس پرنٹرز اینڈ پرنٹرس، قطب الدین روڈ، لکھنؤ، ۳۰۔ میں چھپا۔

افسانہ گھنٹوں

(6) 36

[جمادی الثانی ۱۳۸۸ھ]

SEPTEMBER 1968

✓
4/9/68

مکتبہ

عشق الرحمن مدینہ منجلی

قرآن آپ کے کیا کہتا ہے؟

مکمل ۱۲۰۰ احکام و مسائل

دار قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آپ حیات ہے۔
یعنی ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ جسکے کلام آج بھی تانے دے
ہفت کی غالب آئیت میں اس کا یہ ہے

زیادہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر بھی لکھی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خاکہ ہے۔
- جس میں قرآن کی تعلیمات کو قرآنی آیات و روایات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- جس میں قرآن کی تعلیمات کو قرآنی آیات و روایات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

قرآن کے اچھے زبان کا بھی لذت شناس کہتی ہے۔

قرآن کی لغت و معنی جو کہ ... .. معانی و تفسیر کے ساتھ پیش کی ہے۔

کتابخانہ مفت آن لائن

سَالَانَهُ چَند ۛ

ہندستان سے ۱/۵۰

پاکستان سے ۱/۵۰
ششماہی

ہندستان سے ۴/۰۰

پاکستان سے ۴/۰۰

الفسان

امامنا مکتبہ

فی کاپی ..... پیسے

سَالَانَهُ چَند ۛ

غیر مالک سے

۱۵ شلنگ

ہوائی ڈاک سے مزید

موصول ڈاک کا اضافہ

جلد ۳۶ بابۃ ماہِ جمادی الآخرۃ ۱۳۸۸ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۸ء شمارہ (۶)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ آدلیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارفِ الحدیث	ۛ	۵
۳	یک دو ساعتِ صبحتے باہلِ دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۱
۴	انسانی قانون اور اسلامی قانون	مولانا امین احسن اصلاحی	۳۱
۵	اسلامی تاریخ کا ایک بہرہ پیا	ڈاکٹر خورشید احمد فارق	۳۶
۶	حالتِ سفر اور میدانِ جنگ میں نماز (دس قرآن)	محمد منظور نعمانی	۴۴

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی دستِ خریداری ختم ہوگئی ہو، براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا اعلان خود
توسیع فرمائیں، چندہ یا کوئی اطلاع، برسرِ برگ آجائے وردِ انکا شمارہ حصہ دی، پی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغِ اسلامیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صحت ایک سادہ
کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں، نئے خریدار بھی اسی طریقہ سے چندہ ارسال فرمائیں۔
غیر خریداری :- براہِ کرم خط و کتابت ادھر ہی آرڈر کو بن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں سزا کر دیا جاتا ہے، اگر ہر تاریخ تک کی وصولی
نہ ملے تو ذرا مطلع کریں، اسکی اطلاع ہر تاریخ تک آجانی جائے، اسکے بعد رسالہ بھیجنے کا ذریعہ ہی و فری نہ ہوگی۔
دفتر الفسان، پتھری روڈ، لکھنؤ

دہلی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پبلشر، پتھر پتھر نے تو یہ پس میں چھپا کر دفتر الفرقان کچھ مدد لکھنے سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

محمد منظر و نعمانی

مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا — ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم مسلمان دوسری قوموں کے لیے لقمہ تر اور نعمت بنو گے۔ عمن کیا گیا کہ کیا اس وقت ہم دنیا میں بہت تنہا رہ جائیں گے اور قلمتِ قعدا کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گا؟ — اپنے فرمایا، نہیں اُس وقت تم دنیا میں بہت بڑی قعدا میں ہو گے، لیکن سیلاب کے کڑے کرکٹ کی طرح بالکل بے وزن اور بے جان ہو گے، تمہارے دشمنوں کے دل سے اللہ تمہارا رعب اللہ تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وحش آجائے گا۔ — کسی نے عرض کیا کہ حضرت دمن کا کب مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: حُبُّ الدُّنْيَا وَ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ یعنی دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ خداوندی صحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مستقبل بعید کے بارہ میں یہ خبر اس وقت دی تھی جب مسلمان اپنی قوت ایمانی، تعلق مع اللہ، اور دنیا کے مقابلہ میں آخرت کی ترجیح کی وجہ سے ناقابلِ تغیر طاقت بنے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک ایک ہزاروں پر بھاری ہوتا تھا۔ — کقدر بعید از قیاس تھی اُس وقت یہ بات کہ یہی مسلمان کسی دن دنیا کی میزان میں اتنے بے وزن ایسے بے جان اور دشمنوں کے لئے ایسا نرم چادر بن جائیں گے جن کا ٹکٹا اُن کے لئے اتنا آسان ہو گا۔

لیکن کج ہم آپ سب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انتباہی اطلاع اور پیشینگوئی کو اپنی کھلی آنکھوں، واقعہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ — پچھلے سال جون میں اسرائیل اور عربوں کے تصادم میں جو کچھ سامنے آیا وہ بین الاقوامی سطح پر اس کی آخری عبرتناک مثال تھی، اور ہم ہندوستانی مسلمان مقامی طور پر اُسے دن اُن مسلم کش حملوں میں اس کا شاہدہ کرتے دیکھتے ہیں جن کا اخباری عنوان "فرقہ وارانہ فسادات" تجویز کر لیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتباہی انداز میں اور ہوشیار اور معبردار کرنے ہی کے

لے مسلمانوں کی ذلت و محبت کی یہ خبر سنائی تھی تو ساتھ ہی یہ بھی واضح فرمادیا تھا کہ اہل انتہائی گراؤ و پستی اور ناپاقتی و درماندگی کا سبب نہ ان کی تقداد کی قلت ہوگی اور نہ کوئی اور اس قسم کی مادی پس ماندگی، بلکہ اسکی بنیاد پس دیوں کی یہ تبدیلی ہوگی کہ دنیا اور اس کے عیش و عشرت کی محبت اور اس سے وابستگی بڑھ جائے گی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مرے کو جی بالکل نہ چاہے گا مشرقِ شہادت سے بھی دل خالی ہو جائیں گے۔

اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشفی پر اس طرح یقین کریں جس طرح ایک پتے میں کوکرنا چاہیے تو قدرتی طور پر اس صورت حال کو بدلنے کے سلسلے میں ہماری سب سے بڑی مشکلات اور جدوجہد کا خالص انحصار ہوتا ہے جو ناچاہیے کہ دونوں سے دنیا کی وہ محبت نکلے جس نے واقعہ یہ ہو کہ خدا اور رسول کی محبت اور شوقِ جنت کی جگہ لے لی ہے اور پھر موتِ خالص کر شہادت کی موت صرف عقیدہ کے طور پر نہیں بلکہ ذاتی طور پر ہمارے لئے مرغوب اور محبوب ہو جائے۔ لیکن عریب پر بھی نظر ڈال لیجئے اور سچ پر بھی، سب سے پہلے اس طبقہ کو دیکھئے جس کے ہاتھ پر قریباً سب ہی جگہ قوم کی قیادت کی باگ ہے اور جو ملت کی کشتی کا ناخدا بننا چاہتا ہے۔ کیا اس کے سامنے کسی چھوٹی سی جگہ کا یہ پہلو ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ان میں سے ہر ایک تو اس حال میں ہیں کہ اگر ان کے سامنے یہ بات کہی جائے تو وہ سکون و سنجیدگی سے اس کو سن بھی نہ سکیں گے اور اس تلایانہ بیوقوفی پر اپنے غصہ کو ضبط کرنا بھی ان کے لئے مشکل ہوگا۔ اچھا! ان بچاروں کو چھوڑیے، اس طبقہ میں تو زیادہ تر وہی ہیں جنہیں ان ایمانی حقائق سے آشنا ہونے کا بھی موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے مادہ پرست مغرب ہی سے سیکھا ہے۔ لیکن ان میدانوں میں کام کرنے والے دین کے واقعین و حاملین بلکہ اس کے نامزد امیدواروں تک میں بھی بڑی تعداد آپکا ایسے ہی حضرات کی طے کی جو اگر خود دیا منداری سے اپنا اور اپنے طرز فکر کا جائزہ اس نقطہ نظر سے لیں گے تو یقیناً محسوس کریں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم بنیادی تشفی کو سامنے رکھ کر اپنا لائحہ عمل اور راستہ طے نہیں کیا ہے بلکہ اس دھڑکی عام مادہ پرستانہ فضا میں جس طرح سوچنے والے عام طور سے سوچتے ہیں اسی طریقہ پر اور اسی کی روشنی میں انہوں نے بھی سوچا ہے۔ کاش وہ اپنے اس

علم کو رہنما بنا کر سوچیں جس کو وہ میراثِ ثبوت کہتے ہیں تو یقیناً ان کے غور و فکر اور ان کی جدوجہد کا راستہ دوسرا ہو گا۔
 اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا ابْتِغَاءَ دَارِنَا الْبَاطِلِ بِالْهَلَاكِ
 زُقْنَا اجْتِنَابًا۔

ناظرین کرام کو رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی میاں عروسی کی والدہ ماجدہ کے ساتھ وفات کی اطلاع اخبارات سے ہو چکی ہو گی۔ تو والدہ متنازل کے عام قانون کے تحت کسی کا اس دنیا میں آنا اور موت کے راستہ یہاں سے چلا جانا کوئی عجیب اور اہم واقعہ نہیں روزِ ملاکوں ہی یہاں۔ آتے اور یہاں سے جاتے ہیں، لیکن امیر کے بعض بندوں اور بندوں کی ذمہ داریاں غیر معمولی ہوتی ہیں اس لئے ان کا دنیا سے جانا بھی غیر معمولی قسم کا حادثہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کے ایک اشارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کونین و آسمان بھی روتے ہیں۔ مولانا علی کی والدہ ماجدہ مرحومہ کی خصوصیت یہی نہیں تھی کہ وہ ایسے نامور اور با فیض فرزند کی والدہ اور مرتبہ تھیں۔ بلکہ وہ بذاتِ خود ایک عابدہ و زاہدہ اور صلاح و تقویٰ کے لحاظ سے مثالی خاتون تھیں۔

مقامِ مطہر کی اہلیہ بھی کبھی ان کی خدمت میں رہیں، انہوں نے اپنا تڑپا بھی بتایا کہ وہ اس بچہ کی تربیت اور طبقہ امانت کے لئے اعلیٰ نمونہ اور بہترین مثال ہیں۔ قرآن مجید کی حافظہ تھیں اور بہت اچھا یاد تھا جیسا طاقت و توانائی و ہیولے گہریں ترانچہ میں قرآن پاک سننے کا معمول رہا۔

بالکل نوعمری میں ایک دفعہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ سے بیعت کی حیدر نے بیعت لی۔ اللہ کے والد ماجد حضرت حافظ عین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ وقت تھے۔ جب بچہ کا یہ خواب ان کے علم میں آیا تو حضور کی اس بیعت کے بعد ان کو خود بیعت کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسی واقعہ بیعت کو ان کے لئے کافی سمجھا، پھر اب سے ۳۷ سال پہلے (۱۳۶۹ھ) جب حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت کے ساتھ کھنڈو تشریف لائے اور ایک دن کے لئے رائے بریلی بھی تشریف لے گئے تو محترم مرحومہ نے ان سے بیعت کی درخواست کی اور حضرت نے بیعت لے لی اور اس کے ٹھیک ایک ہی سال بعد حضرت مولانا کا وصال ہو گیا تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تجویز فرمائی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مرحومہ کو خود باکمال خاتون سمجھتے تھے۔ جو بزرگ حالات سے باخبر تھے وہ ان کو مستجابِ دل و دلالتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ۹ سال سے زیادہ عمر پائی، بتایا گیا کہ آخری وقت ذکر جاری تھا اور دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ارواحِ طیبہ اہل طاعت کو سامنے ہیں۔ واللہ اعلم

اولاد میں رفیق محترم مولانا علی میاں اور ان کی محترمہ بہن امۃ اللہ نسیم ہیں، ہمارے اکثر ناظرین ان کی تصانیف، تفصیل الافواک (اردو) اہل امام فدی کی "بیاض العاکین" کے ترجمہ "زادِ سفر" وغیرہ اور بہارِ رضوان کھنڈو کے ذریعہ ان سے واقف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے ملتِ مغفرت اور رحمت کا خاص الخاص معاملہ فرمائے اور درجاتِ عالیہ سے فوازیں۔ ناظرین کرام سے بھی دعواتِ صالحہ اور ایصالِ ثواب کی استدعا ہے۔

کِتَابُ الدَّعَوَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّس)

اِسْتِغْفَارُ وَتَوْبَةُ

دعا ہی کی ایک خاص قسم استغفار ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصور کی معافی اور بخشش مانگنا۔ اور توبہ گویا اس کے لازم میں سے ہے، بلکہ یہ دونوں ہی آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانی یا ناپسندیدہ عمل بندہ سے سرزد ہو جائے اس کے بُرے انجام کے خوف کے ساتھ اس پر اسے دلی سچ اور صداقت ہو اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے رہنے اور دور رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا جوئی کا وہ عزم اور فیصلہ کرے۔

ظاہر ہے کہ جب یہ توبہ والی کیفیت نصیب ہوگی تو جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی اور بخشش کی استدعا بھی ضرور کرے گا تاکہ ان کی سزا اور بُرے انجام سے بچ سکے۔ اور اسی طرح جب سزا اور عذاب کے خوف سے معافی اور بخشش مانگے گا تو اس کو گناہ پر رنج و افسوس اور آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ جانے کا عزم بھی ضرور ہوگا۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ فی الحقیقت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

توبہ و استغفار کی حقیقت اس مثال سے اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ کوئی آدمی مثلاً غصہ کی حالت میں خود کشی کے ارادہ سے نہر کھائے، اور جب وہ نہر اندر پہنچ کر اپنا

اس لیے انسانی اعمال و احوال میں سب سے اکرم و اشرف دعا یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے موقع پر درج ہو چکا ہے لیکن شیئ اکرم علی اللہ من الدعاء (اللہ کے یہاں کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں ہے)

اور استغفار و توبہ کے وقت بندہ چونکہ اپنی گنہگار ی اور تقصیر کے احساس کی وجہ سے انتہائی مذمت اور احساسِ پستی کی حالت میں ہوتا ہے اور گناہ کی گہرائی کی وجہ سے مانگ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا اور اپنے کو مجرم اور خدا دار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے اس لیے بندگی اور زندگانی اور گنہگاری و قصور داری کے احساس کی جو کیفیت استغفار و توبہ کے وقت میں ہوتی ہے وہ کسی دوسری دعا کے وقت نہیں ہوتی بلکہ نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر استغفار و توبہ دراصل اعلیٰ درجہ کی عبادت اور قربانی کے مقامات میں بلند ترین مقام ہے اور توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و محبت اور اس کے پیار کی بشارت نائی گئی ہے۔

وہ حدیث آگے آئیں گی جن سے معلوم ہو گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت توبہ و استغفار کرتے تھے۔ اوپر کی سطروں میں توبہ و استغفار کے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا اس کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کثر بہ استغفار کی وجہ آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے۔ دراصل یہ خیال بہت ہی عامیانا اور غلط ہے کہ استغفار و توبہ عامیوں اور گنہگاروں ہی کا کام ہے اور انہی کو اس کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خاص مقرب بندے یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق بالکل ادا نہ ہو سکا۔ اس لیے وہ برابر توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنے ہر عمل کو حتیٰ کہ اپنی نازوں تک کو قابلِ استغفار سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ کی تیسری جلد کتاب القلۃ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث گور چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ کہتے تھے: اَسْتَغْفِرُ اللہَ، اَسْتَغْفِرُ اللہَ، اَسْتَغْفِرُ اللہَ (یعنی اے اللہ میں تجھے بخش دے معافی پہنچاؤں)

نہاد کے بعد آپ کا یہ استغفار اسی بنیاد پر ہوتا تھا کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ نماز کا حق ادا نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

بہر حال توبہ و استغفار عاصیوں اور گنہگاروں کے لیے مغفرت و رحمت کا ذریعہ اور مقربین و معصومین کے لیے درجات قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم و یقین اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔

اس تہجد کے بعد استغفار و توبہ سے متعلق احادیث پڑھیے اور سب سے پہلے وہ احادیث پڑھیے جن میں توبہ و استغفار کے باب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اذکر کیا گیا ہے۔

توبہ و استغفار کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ
سَبْعِينَ مَرَّةً" رواه البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں ستر دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور حلال و حرام کے بارے میں جس بندہ کو جس درجہ کا شعور و احساس ہو گا وہ اسی درجہ میں اپنے آپ کو اداء حقوق عبودیت میں قصور یا سبکدوشی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ چیز بدرجہ کمال حاصل تھی اس لیے آپ پر یہ احساس غالب رہتا تھا کہ عبودیت کا حق ادا نہ ہو سکا، اسی واسطے آپ بار بار اور مسلسل توبہ و استغفار فرماتے تھے۔ اور اس کا اظہار فرما کر دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔

عَنِ الْأَعْرِبِيِّ الْمُرَزَبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةً
مَرَّةً _____ رواه مسلم

حضرت اعرافؓ فرمائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کے حضور میں توبہ کرو میں خود دل میں سو دفعہ اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) پہلی حدیث میں "أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً" (ستر دفعہ سے زیادہ) اور اس حدیث میں "مِائَةً مَرَّةً" (سودفعہ) دراصل صرت کثرت کے بیان کے لیے ہیں، اور قدیم عربی زبان کا یہ عام محاورہ ہے، ورنہ حضورؐ کے استغفار و توبہ کی تعداد یقیناً اس سے بہت زیادہ ہوتی تھی جیسا کہ آگے درج ہونے والی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّا كُنَّا لَنَعْدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةً مَرَّةً _____

_____ رواه احمد والترمذي والبداد و ابن ماجه

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ" (اے میرے رب مجھے معاف کرے، بخندے اور میری توبہ قبول فرما کہ مجھ پر عنایت فرما، بے شک تو بہت ہی عنایت فرما اور بہت ہی بخشنے والا ہے) (مسند احمد جامع ترمذی، ابن ابی داؤد، ابن ماجہ)

(تشریح) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور درود و تحفہ کے استغفار و توبہ کا یہ کلمہ ایک نشست میں سو دفعہ پڑھتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ مجلس میں شریف فرما ہوتے، ہم

لوگ بھی حاضر رہتے، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور آپ ہی درمیان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ان کلمات کے ساتھ استغفار و توبہ بھی کرتے رہتے اور ہم اپنے طہر پر اس کو شمار کرتے رہتے تو معلوم ہوتا کہ ایک نشست میں آپ نے سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا۔ واللہ اعلم۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَا لَمْ
أَجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا

_____ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے

"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا
أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا
اسْتَغْفَرُوا"

اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں
سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور
ان سے جب کوئی غلطی اور برائی سرزد
ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کریں۔

(سنن ابن ماجہ، دعوات کبیر للبیہقی)

(تشریح) کسی بندہ کو ان اچھے اعمال کی توفیق ملنا جن کے صلہ میں جنت اور رضاۃ الہی کا وعدہ ہے اس بات کی علامت اور نشانہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو اس لیے اس کا حق ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اعمالِ حسنہ کی اس توفیق پر خوش ہو اور شکر ادا کرے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا" اللہ کے فضل اور اس کی رحمت و عنایت پر اس کے بندوں کو خوش ہونا چاہیے اسی طرح جب کسی بندہ سے کوئی بھولی بڑی معصیت یا العرش ہو جائے تو اسے اس کا رنج اور دکھ ہونا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ جس بندہ کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دونوں باتیں نصیب فرمائے۔

گناہوں کی سیاہی اور توبہ استغفار سے اس کا ازالہ۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ تُنَلِّتُهُ سُودَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ
وَأَسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ نَادَى زَادَتْ حَتَّى تَطْلُقَ قَلْبُهُ قَدْ لَكُمْ
الرَّائِي الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّابِلَ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ۔۔۔

رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی اور بخشش کی، التماس و استدعا کی تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہو کر قلب صاف ہو جاتا ہے اور اگر اس نے دُکھ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے اور گناہوں کی دلدلی میں قدم بڑھائے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ قلب چھا جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی وہ دُکھ اور سیاہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے: كَلَّابِلَ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

يَكْسِبُونَ

(تشریح) قرآن مجید میں ایک موقع پر بد انجام کا فرد کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: كَلَّابِلَ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہر کرداریوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر دُکھ اور سیاہی آگئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند بجا حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے صرف کافر دلوں ہی کے دل سیاہ نہیں ہوتے بلکہ مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی گناہ کی نحوست بے غلٹ پیدا ہوتی ہے لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ و استغفار کر لے تو یہ سیاہی اور غلٹ ختم ہو جاتی ہے اور دل

حسب سابق صاف اور نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ و استغفار نہ کرے بلکہ معصیت و نافرمانی ہی کے راستہ پر آگے بڑھتا رہے تو پھر یہ ظلمت برابر بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور کسی مسلمان کے لیے بلاشبہ یہ اذہما کی بد بخمتی کی بات ہو کہ گناہوں کی ظلمت اس کے دل پر چھا جائے اور اس کے قلب میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ نَبِيٍّ آدَمُ
خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ النَّوَّابُونَ

ادوات السردى وابن ماجه والدارمى

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی خطا کار ہے، (کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو) اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو (خطا و قصور کے بعد) مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن داہمی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ خطا اور لغزش تو گویا آدمی کی سرشت میں ہے، آدم کا کوئی فرزند اس سے مستثنیٰ نہیں، لیکن وہ بندے بڑے اچھے اور خوش نصیب ہیں جو خطا و قصور اور گناہ کے بعد نادم ہو کر اپنے مالک کی طرف رجوع ہوں اور توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کی رضا و رحمت حاصل کریں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّابِتُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ -

رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
گناہ سے توبہ کر لینے والا گنہگار بندہ بالکل اس بندہ کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ
(سنن ابن ماجہ شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر اور داغ دھبہ باقی نہیں

دہتا، اور بعض روایات میں ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کے بعد ایسا بے گناہ ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بے گناہ تھا (کیونکہ وَكَانَتْهُ أُمَّةً) اور وہ احادیث انشاء اللہ آگے درج ہوں گی جن سے معلوم ہو گا کہ توبہ کا نتیجہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ گناہ معاف ہو جائیں اور معصیات کی ظلمت اور سیاہی کے داغ و جھٹے مٹا دیے جائیں بلکہ تمام بندہ اللہ کا عجب اور پیارا بن جاتا ہے اور اس کی توبہ سے اس کو بیدار خوشی ہوتی ہے **قُلْنَا مَنْ أَجْعَلْنَا مِنَ النَّوَابِیْنِ۔**

غفارت کے ظہور کے لیے گناہوں کی ضرورت :-

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كُنْتُ كَقَمِيحٍ عَنْكَ شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنْكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يَذْنِبُونَ لِيُغْفِرَ لَهُمْ
رواہ مسلم

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ میں نے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور تم سے اب تک چھپائی تھی اب جبکہ میرا آخری وقت ہے وہ میں تم کو بتاؤں اور وہ امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اگر بالفرض تم سب (ظالمین کی طرح) بے گناہ ہو جاؤ اور تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ اور مخلوق پیدا کرے گا، جن سے گناہ بھی سرزد ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا (اور اس طرح

اُن کی شانِ غفارت کا ظہور ہو گا) (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گناہ مطلوب ہیں اور وہ گناہگار کو پسند کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ گناہوں اور گناہگار کی بہت افزائی فرمائی ہے، بڑی جاہلانہ غلط فہمی ہو گی، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا

مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور اعمال صالحہ کی ترغیب دی جائے۔
 دراصل حدیث کا منشاء اور مدعا اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت کو ظاہر کرنا ہے اور مطلب یہ
 ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفیتِ خالقیت کے طور کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق
 پیدا کی جائے، اور صفیتِ رزاقیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جس کو رزق کی
 ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے، جیسا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفیتِ ہدایت
 کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جس میں ہدایت لینے کی صلاحیت ہو اور اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے اس کو ہدایت ملے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت کے لیے ضروری ہے
 کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس سے گناہ بھی سرزد ہوں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرے
 اور گناہوں کی معافی اور بخشش چاہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ
 فرمائے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ اہلِ اہل سے ملے ہے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے والے
 بھی ہوں گے ان میں سے جن کو توفیق ملے گی وہ استغفار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان
 کی مغفرت کا فیصلہ بھی فرمائے گا اور اس طرح اس کی صفیتِ مغفرت اور شانِ غفاریت
 کا ظہور ہوگا۔

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا
 ..... اپنی زندگی میں اس خیال سے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ ہم لوگ حلقہٴ معنی میں مبتلا
 نہ ہو جائیں پھر اپنے آخری وقت میں اپنے خاص لوگوں سے اظہارِ فریاد کیا جائے کہ
 سپرد کردی۔

یہی مضمون الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت
 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا عَبْدٌ آذَنَ بِذَنْبٍ فَقَالَ رَبِّ آذَنْتُكَ وَأَعِظُكَ فَقَالَ رَبُّكَ

أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ عَظَمَتُ
لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ
ذَنْبًا فَاعْفُرْهُ فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ
وَيَأْخُذُ بِهِ عَظَمَتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ
ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ فَاعْفُرْهُ لِي فَقَالَ أَعْلِمَ
عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ عَظَمَتُ لِعَبْدِي
فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے کسی بندہ نے کوئی گناہ کیا پھر اللہ سے عرض کیا اے میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما اے! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے وکالہ اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ سے عرض کیا میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ تو معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندہ کا گناہ معاف کر دیا اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے وکالہ اور کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے مالک دوبارہ مجھ سے وہ گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما دے اور میرا گناہ بخش دے! تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کیا میرے بندہ کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک دوبارہ مجھ سے گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کرے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار گناہ ادا کیا بار بار مغفرت

کرنے والے جس بندہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے بعض شارحین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کا کوئی اُمتی ہو اور ممکن ہے کہ انبیاء سابقین میں سے کسی کا اُمتی ہو، لیکن اس عاجز کے نزدیک زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ کسی خاص اور معین واقعہ کا بیان نہیں ہے بلکہ ایک کردار کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کرداروں میں سے ہوں گے جن کا حال اور کردار یہی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے باوجود ان سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نادم و پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان سے بار بار گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ ہر بار سچے دل سے استغفار کرتے ہیں، ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی کریمانہ معاملہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔

آخری دفعہ کے استغفار اور اس پر معافی کے اعلان کے ساتھ فرمایا گیا ہے غَفَرْتُ لِعَبْدِي خُلَيْفَعْلٍ مَا شَاءَ (یعنی میں نے اپنے بندہ کو بخشتا ہوں اس کا جو مجھے چاہے کرے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب اس کو گناہوں کی بھی اجازت دے دی گئی، بلکہ ان الفاظ میں بندہ کے مالک و مولا کی طرف سے صرف اس لطف و کرم کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ اے بندے تو جتنی بار بھی گناہ کر کے اس طرح استغفار کرتا رہے گا میں تجھے معافی دیتا رہوں گا اور تو اپنے اس صادق و مومنانہ استغفار کی وجہ سے گناہوں کے زہرے ہلاک نہ ہوگا۔ بلکہ یہ استغفار ہمیشہ تریاں کا کام کرتا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو بندگی کا کچھ ذوق نصیب فرمایا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن بندہ کے ضمیر پر ایسے کریمانہ اعلان کا کیا اثر پڑے گا اھاس کے دل میں مالک کی کمال وفاداری اور فرمانبرداری کا کیا جذبہ ابھرے گا۔

اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے بیان فرمایا — اس روایت کی بنا پر یہ حدیث قدسیہ ہے۔

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْرَمَ مِنْ اسْتَغْفَرُوا إِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ

مَرَّةً

رواہ الترمذی و ابوداؤد

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ (گناہ کر کے) استغفار کرے (یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے) وہ اگر دن میں ستر دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے تو (اللہ کے نزدیک) وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے غمی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر دہم قائم رہنا، بڑی بد بختی اور بہت بُرے انجام کی نشانی ہے اور ایسا عادی مجرم گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اس حدیث میں واضح فرمایا گیا کہ اگر بندہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی معافی مانگے تو پھر بار بار گناہ کرنے کے باوجود وہ "اصرار کرنے والوں" میں سے نہیں ہے۔ مگر ملحوظ رہے کہ استغفار صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ دل کی ایک طلب ہے زبان اس کی صرف ترجمانی کرتی ہے، اگر استغفار اور معافی طلبی دل سے ہو تو بلاشبہ ستر دفعہ بلکہ ستر ہزار دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی رحمت الہی کا مستحق ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والے مجرموں میں سے نہیں ہے۔

کس وقت تک کی توبہ قابل قبول ہے:-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْهُ

رواہ الترمذی و ابی ماجہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغره کی کیفیت شروع نہ ہو۔ (جامع ترمذی، سنن ابی ماجہ)

(تشریح) موت کے وقت جب بندہ کی رُوح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو وطن کی

نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جسے عربی میں غرقہ اور اردو میں غڑہ جلتا کہتے ہیں، اس کے بعد زندگی کی کوئی آس اور امید نہیں رہتی یہ موت کی قطعی اور آخری علامت ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ غرقہ کی اس کیفیت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے بندہ اگر توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ غرقہ کی کیفیت شروع ہونے کے بعد آدمی کا رابطہ عقلی اس دنیا سے کٹ کر دوسرے عالم سے چڑھتا ہے۔ اس لیے اس وقت اگر کوئی کافر ہو رہے ہو یا کافر ہو گیا ہو یا کوئی مفسد یا فاجر بندہ گناہوں سے بھرا ہو تو اس سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول توبہ ہو گا، یا ایسا صلہ براسی وقت تک کی معتبر اور قابل قبول ہے جب تک زندگی کی آس اور امید ہو اور موت آنکھوں کے سامنے نہ آگئی ہو۔ قرآن پاک میں بھی صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ

ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو بارگاہ
کرنے رہتے ہیں یا ان تک کہ جب ان میں
سے کسی کے سامنے موت آنکھوں کی طرف سے

(النار ۲)

حدیث کے مضمون کا اخذ بظاہر ہی آیت ہے اور اس کا پیغام بھی ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ توبہ کے معاملہ میں ٹال مٹول نہ کرے، معلوم نہیں کس وقت موت کی گھڑی آجائے اور خدا خواستہ توبہ کا وقت ہی نہ لے۔

مرنے والوں کے لیے سب سے بہتر تحفہ استغفار:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغُرْبِيِّ الْمَتَّعُونَ يُتَطَهَّرُونَ دُعَاةُ
تَلْحَقُهُ مِنْ آبِ الْأُمَمِ أَوْ أَحْجَ أَوْ صِدِّيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحْسَنَ
إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ حُلَّ عَلَى
أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ وَإِنَّ

هَذِيهِ الْأَحْيَاءُ إِلَى الْأَمْوَاتِ لِإِسْتِغْفَارِهِمْ

رداء البیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو دنیا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے بچ پکار رہا ہو، وہ بے چارہ انتظار کرتا ہے کہ ان باب یا بجائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے، جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے۔ اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص دیرہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔

(شعب الایمان للبیہقی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَتَى بِي هَذِهِ؛ فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

رداء احمد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار! میرے درجہ اور رتبہ میں یہ ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیرا فلان اولاد کے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ (مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث میں اولاد کی دعائے درجہ میں ترقی کا ذکر صرف تشبیہ کیا گیا ہے ورنہ دوسرے اہل ایمان کی دعائیں بھی اسی طرح نفع مند ہوتی ہیں۔ زندگی

میں جس طرح سب سے بڑا حق اولاد پر طلہ بن کلمہ طلہ ان کی خدمت و اطاعت فراموش میں سے ہے، اسی طرح مرنے کے بعد اولاد پر والدین کا خاص حق ہے کہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں، مرنے کے بعد ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہی خاص مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کی ان دونوں حدیثوں کا مقصد صرف ایک حقیقت کی اطلاع دینا ہی نہیں ہے بلکہ ایک طبع انداز میں اولاد اور دوسرے اقارب و متعلقین کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مرنے والوں کے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ ان کے یہ تحفے قبروں میں اور جنت تک مرحومین کو پہنچتے رہیں گے۔

راقم سطور عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بعض بندوں کو اس کا مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے کہ کسی کی دعائوں سے کسی بندہ کو اس عالم میں کیا ملا اور اس کے حال اور درجہ میں کیسی ترقی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

تدوین حدیث

حدیث کی تدوین کس زمانہ میں شروع ہوئی اور کیوں نہیں کیا، ہاں لکھا ہے کہ آج جو حدیثی مجموعے پائے جاتے ہیں ان کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے؟ یہ سوالات آج کا خاص موضوع بحث ہیں۔ پرنسپل سترنس اور ان سے فیض یافتہ مشرقی محققین نے اس معاملہ میں حدود و شکوک و شبہات بھیلے۔ مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی مرحوم کی یہ ایسا ناز تصنیف ان شکوک و شبہات کا بحر و جواب ہے۔ قیمت مجلد ۵/۵۰

نصرة الحديث

ایکے سرائے بھی تھا جو کہ کیا حدیث کبھی قرآن کی طرح درجہ اول ہو؟ اور کیوں نہ ہو؟ ہمارے وقت کے مشہور صاحب نظر اور عالم دین حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب غلٹی نے اس کتاب میں اس سوال کا مدلل جواب دیا جو اور حدیث کی حیثیت کے مسئلہ کو بے غبار کر دیا ہے۔ قیمت ۲/۵۰

محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے
از مولانا فتح الدین مظاہری۔ تدوین حدیث کی تاریخ
شرعی میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا تیسرا اور عمدہ مجلد ۵/۵۰

کتب خانہ الفتیان، کچہری روڈ، لکھنؤ

یک دساعت صحبتہ باہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی ظلہ العالی

مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

(اسٹھویں مجلس)

۲۷ شوال ۱۳۸۷ مطابق ۲۸ جنوری ۱۹۶۸ء خانقاہ شریف

بھوپال، وقت ساڑھے دس بجے ساڑھے باویس تک

چونکہ ادارہ اس لیے جمع بہت تھا، خانقاہ کے دالان دھن سب بھرے ہوئے تھے، ایک جگہ معلوم ہوتا تھا حضرت نے کچھ دیر کے بعد کھڑے ہو کر تقریر فرمائی شروع کی۔ آواز بہت بلند تھی اور طبیعت میں جوش بہت تھا۔ تین مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریر ختم کر دی اور بیٹھ گئے پھر کچھ یاد آیا اور طبیعت میں تقاضا پیدا ہوا اور تقریر فرمائی شروع کر دی۔ کسی قسم کا سہارا لینا یا کسی پر بیٹھنا منظور نہیں فرمایا۔ تقریر بھی پوری سلسل اور مربوط تھی۔ حاضرین بہت توجہ اور بہت متاثر تھے۔ بعض حضرات پر وقت بھی طاری ہو جاتی تھی۔ شرکے متعدد علماء، افسران اور بڑے ملازمین جدید تعلیم یافتہ اصحاب، کالجوں کے اساتذہ، طلباء اور شرکے متعدد علماء بھی موجود تھے۔

فرمایا کہ اہل طلب کے آنے سے سینہ کھلتا ہے، ان کی وجہ سے مضامین کا ورد ہوتا ہے۔ آپ ٹوٹتی کھولیں گے تو پانی نکلے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹتی کا احسان ہے نہیں

بلکہ ٹوٹی پر آپ کا احسان ہے، وہ تو گرم رہتی پانی نکلنے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے یہ کہنا ہے معنی مرید ہونے والا ہے کہ جو لوگوں نے ترغیب دلائی کہ اللہ کا راستہ بتایا جائے۔ علم امانت ہے۔ علم وحکمت کی باتیں اللہ کے بندوں کو پہنچانا عالم کے فرائض میں سے ہے مولانا حسین احمد مدنی بھوپال تشریف لائے ہوئے تھے۔ تین روز کا قیام تھا۔ میان (بڑے صاحبزادے مولوی محمد سعید صاحب) اور ان کے ساتھیوں خانقاہ تشریف لائے کی دعوت دینے کے لیے گئے مولانا نے معذرت فرمادی کہ سب اوقات گزر چکے ہیں اب کوئی وقت باقی نہیں ہے (دونوں کام واپس آئے۔ میں نے کہا تم کچھ ہو ابھی تمہیں کتنا نہیں آیا، میں گیا حضرت آرام فرما رہے تھے مجھے دیکھ کر اٹھنے لگے میں نے کہا نہیں آپ آرام فرمائیے مجھے صرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ ایک شخص نے مسجد بنائی وہ دروازہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اندر آنے والوں کو روکتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جب وہ مسجد بنا چکا اور وقت کر چکا تو اب اس کو کیا حق ہے؟ میں نے کہا آپ بھی مسجد میں آپ نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے اب جو چاہے آپ سے فائدہ اٹھائے۔ فرمایا میں ضرور آؤں گا لیکن کھانے کے بھلے چائے پر اکتفا کریں میں نے عرض کیا مجھے تو دوسرا ہی فائدہ اٹھانا ہے میں پانی پلا کر رخصت کر دوں گا۔ چنانچہ تشریف لائے میں نے نظر بچا کر ان کی جوتیاں سیدھی کیں کہ عالموں کا احترام اللہ و رسول کی محبت کی دلیل ہے اور وہ تو حدیث نبوی کے شیخ تھے۔ ویرید رات تک حدیث کا درس دیتے تھے۔ اہل دنیا کا حال ہے کہ ان کی محفل میں کوئی بڑا عمدہ دار آجاتا ہو تو مجلس میں گلبلی بیچ جاتی ہے اور کوئی دیندار آتا ہے تو کسی کو توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں۔

مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا نے عہد کرنے ہی سے ترقی کی ہے۔ پہلے ہمارے یہاں میٹھے تیل کا چراغ جلتا تھا۔ بارات میں شعلیں لے کر لوگ چلتے تھے دنیا کے اس پر اکتفا نہیں کیا اور سوچتی اور تفکر کرتی رہی کہ اس سے آگے بھی روشنی ہونی چاہیے یہاں تک کہ آج اس بجلی کی روشنی تک پہنچ گئی۔ ایمان اور دین کے بارے میں یہی اصول ہونا چاہیے کہ جتنی روشنی ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ کی طلب اور تلاش ہو کہ ترقی کی انتہا نہیں ہو۔ اہل یوگا

زمین سے جب ترقی کو چکے تو انہوں نے اب آسمانوں سیاروں اور چاند کی طرف توجہ کی ہے۔
میرے نزدیک یہ فطرت کے مین مطابق ہے اور اسی سے کائنات حاصل ہوئے ہیں۔ زمین کے
بارے میں بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ شاعر نے ٹھیک کہا ہے ۵

ترقی طلب سبھے ہر گھڑی

خدا بے نہایت ہے رہ اس کی بڑی

دنیا نے اپنی ترقی پر اکتفا نہیں کیا۔ دین والوں نے اپنی حالتوں پر کیوں اکتفا کر لیا۔ بات
یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی عظمت اور وفاداری ان کے خیال میں ہے اس طرح دین کی عظمت
ہمارے خیال میں نہیں ہے۔ اگر میں بتا دوں کہ فلاں جگہ خزانہ ہے تو آپ اس کے لیے کیا کچھ
نہ کریں گے۔ موجودہ ترقیات اور کمالات کی حقیقی ترقیات اور کمالات کے مقابلہ میں مثال یہی
ہے کہ کوئی شخص اس پر فکر نہ کرے کہ میں نے گوہر کے کنڈے (اُپلے) بہت تھاپ لیے ہیں بہت
کام کئے گئے۔ یہ دراصل اس کے دماغ کی رکاکت اور سستی کی نشانی ہے۔ جن کے دل میں انٹر
کی عظمت ہے وہ اس نظر سے ہم کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عہ
برعکس نمنہ نام زندگی کا فور

جب ہم انتہائی تنزل میں آگئے تو اس کو انتہائی ترقی کا نام دے دیا۔ دل کا سکون اور
روح کا اطمینان بالکل غائب۔ زندگی ایسی ہو گئی ہے جیسے ریشمی چادر کو کانٹوں پر ڈال کر
کھینچنے کی طرح وہ چادر بھٹ جاتی ہے اس طرح ہماری زندگی پارہ پارہ اور تار تار ہے۔
میرے بیان دور کے مزدوری کرنے آئے کپڑے بالکل پٹے ہوئے تھے لیکن سارے دن بھٹنے
کھینٹنے رہے۔ بات بات پر ان کی بائیس کھل جاتی تھیں اور ٹھٹھے لگاتے تھے کام میں بٹے
رہے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بھانجی اور سوکھی روٹی نکال کر کھانے بیٹھ گئے ایسے مست اور
مگن تھے جیسے بڑی نعمت کھا رہے ہوں۔ یہ اسباب سے بالکل خالی تھے لیکن خوش تھے ان کو
یہ فکر نہیں تھی کہ امریکا میں فلاں فلاں سامان ہیں ولایت میں فلاں سامان، اسی کو کہا گیا ہے
خیر الفق غنی النفس (سب سے اچھی تو نگرانی نفس کی تو نگرانی ہے)

میں لکھتے ہیں ایک ڈاکٹر کے بگڑے میں بیٹھا ہوا متحدہ یہ وہ زمانہ تھا جب جاپان کے

کلکتہ پر حملہ کا حقدار تھا۔ ٹیلیفون کیا اس کو کُن کر سب بنسنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی کہنے لگے شہر کے بہت بڑے سیٹھ کا ٹیلیفون تھا کہ جب سے انھوں نے سنا ہے کہ جاپان کا ایک گولافلاں مقام پر گرا ہے ان کو دست لگ گئے ہیں لوگ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے ان لوگوں کو کیوں اتنی مہنی آتی تھی اور وہ اتنے مست کیوں تھے۔ جوانی کا گرم خون، صحت اور بے فکری۔ اور حقیقت میں جان جتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت کوئی نہیں تو حق مجید حیات ابدی کا ضامن ہو لایسم فیما نضب ومام منہا بخروجین (میں چھوٹے گی جنت میں ان کو نکلن اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے) مہنی نوع میں کون ہے جو اس دولت کو نہ لے۔ اب اگر دنیا کی دولت اس کے مقابلہ میں چھوٹی تو کیا کمال کیا؟ اس حقیقی دولت کے مقابلہ میں وہ دولت کنڑے اور اُلوں کی طرح ہے۔ جب وہ دولت چلی گئی تو سب کے سامنے جھکے اور سجدہ کرنے لگے۔

آج میں دیکھتا ہوں کہ انسر کے نام سے کلیجہ لرز جاتا ہے اور اللہ الکبریٰ آواز کا کوئی اثر نہیں پڑتا حالانکہ یہ انسر و حاکم خیالی اور عودہ ساختہ ہیں مآ آ نزل اللہ بھامن سلطان ان الحکمہ الا للہ (میں آراہی ہے انسر نے اس بات کی کوئی دلیل۔ حکمرانی تو بس انسر ہی کا حق ہے)

لوگ فراموش کرتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیجئے۔ آج ہمیشہ ہے عظمت تو دل میں حاکم کی بٹھالی ہے اب وظیفہ کیا اثر کرے گا۔ ایک بی بی تشریف لائیں۔ مصیبت بیان کی میں نے لاحول ولاقوۃ الا بال اللہ کا وظیفہ بتایا کہما یہ تو میں پڑھتی رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ اللہ کے رسولؐ نے تو فرمایا تھا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور آپؐ کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں اس کے مقابلہ میں ایک دوسرے صاحب تشریف لائے اپنی ایک پریشانی بیان کی میں نے لاحول ولاقوۃ الا بال اللہ کا ختم بتایا۔ انھوں نے کہا یہ تو بڑے حضورؐ (حضرت پیر ابو احمد صاحب) نے بتایا تھا۔ اس کے پڑھنے سے ایک شخص جس کو بھانسی کی

سزا ہوئی تھی یہی ہو گیا۔ انھوں نے عظمت کے ساتھ پڑھا اور غیبی طریقہ پر ان کی ایسی مدد ہوئی کہ حیرت ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں۔ فائدہ اٹھانے والا اور ٹھکانے والا جب تک یہی چیز کو اچھا کر کے نہ بنائے گا فائدہ نہ اٹھائے گا۔ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ والد نے ایک انگوٹھی بنا کر دی تھی، میں مکتب پڑھنے جاتا تھا۔ ایک عیار مجھے راستہ میں ملا اس نے مجھے ایک کھجور دی میں نے کھایا تو میٹھی تھی کما کما اب انگوٹھی چوس کر دیکھو میں نے چوسا تو پھینکی اور بے مزہ تھی۔ کما کما اب یہ پھینکی اور بے مزہ چیز مجھے دے دو اور میٹھی کھجور ملے۔ اس طرح اس نے انگوٹھی تنگ لی۔ یہی ہماری مثال ہے لوگوں نے ہم سے کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کا نام اسلام ہے۔ یہ باپ دادا سے چلا آرہا ہے یہ ہم کو بڑی تکلیف دیتا ہے۔ ہم کو میٹھی نیند نہیں سونے دیتا چھوڑیوں اور جوروں کی طرح ہم کو کاٹتا ہے اور ہم کو اس کی وجہ سے صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ انھوں نے کہا اس میں کچھ نفع بھی ہے؟ ہم نے کہا محض خیالی نفع ہے! انھوں نے کہا ہم کو یہ دے دو اور یہ دولت اور کرمیاں ہم سے لے لو، ہم جس پستی میں تھے اس پستی میں ہم کو اسلام لیت اور بے کار نظر آتا تھا اور یہ دنیا کی دولتیں بلند کھائی دیتی تھیں۔ ایک شخص کھائی میں پڑا ہوا ہے اور پر بلند ہی پر لمبی ہے وہ کہتا ہے کہ لمبی انسان سے اونچی ہوتی ہے اب جب تک اس لمبی کو کھائی میں نہ لایا جائے یا اس شخص کو بلند ہی پر نہ بٹھایا جائے وہ ایسا پر اصرار کرتا رہے گا کہ لمبی انسان سے اونچی ہوتی ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے "ثُمَّ زَوَّجْنَاهُ أَشَقَلَّ سَافِلِينَ" (پھر لڑکا دیا ہم نے اس کو پست سے بہت تر حالت میں) اب اگر پوچھا جائے کہ کھائی میں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، کہا جائے گا بلکہ ایک جہ ہر ہے۔ "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک علی کو اپنا اتوان کے لیے ابدی اجر ہے) آج ہماری قوم اس پستی میں پہنچ گئی ہے کہ اسلام کا کوئی جوہر اس میں نہیں پایا جاتا نہ صداقت سچ نہ امانت۔ نہ اخلاق نہ عمل، ہر قسم کی بد اخلاقیات اور جرائم ان میں مل جائیں گے۔ چور، دغا باز، عیار، دہزن سب یہی گئے نام عبدالرحمن محمد سلطان وغیرہ وغیرہ، جذبات پر قابو رکھنا اور غصہ کو دبانا تو آتا ہی نہیں، وہ شخصوں میں ذرا گفتگو ہوئی اور ایک نے دوسرے کو چا تو مار دیا غصہ کا عمل

کیا ہے؟ اور خوشی کا محل کیا ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں، ساتھی پر تو اتنا غصہ آیا اور غصہ کی شرارتوں پر کسی غصہ نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی حقیقت معلوم نہیں یا ایہا الانسان ماغفرك برب الكريم، قتل الانسان ما اکفره، من ائى شئ خلقه، من نطفة، خلقه، فقد رثر السبيل لسيره شر اماته، فاقبره شر اذ انشاء انشره (اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈالا ہے۔ اللہ کی بارہوانی پر وہ کیا ناشکر ہے (دیکھتا نہیں کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا، نطفہ سے پیدا کیا اس کو، پھر اذازہ ٹھیرایا، ٹھیک پھر دھوکا کیا مائے پھر اے موت دی، پھر قبر میں پہنچایا۔ پھر جب چاہے گا اسے قبر سے نکال کر کھڑا کرے گا۔ اگر یہ غصہ کرنے والا اور اپنے ساتھی پر حملہ کرنے والا غصہ کی ذلت کو سمجھ لیتا تو یہ نہ کرتا۔ شیخ سعدیؒ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک آبرو باختہ شخص نے ایک بزرگ سے کچھ پیسے مانگے انھوں نے عذر کیا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔

طبع برد شوخے با صاحب دے بنوداں زمان در میان حاصلے
یہ سن کر وہ شخص جاسر سے باہر ہو گیا اور ان بزرگ کی کھڑے ہو کر جو بیان کرنی شروع کر دی، کہنے لگا کہ ان جیسے لوگوں کے دھوکے میں نہ آنا یہ جس وقت مراقب اور سربرخاں ہوتے ہیں تو بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے شکار کی تاک میں رہتے ہیں یہ مسجد اسی لیے آتے ہیں کہ یہاں بہت لوگ آتے ہیں کوئی موٹا سا شکار ملتا آجائے گا۔ ان کو گھر میں شکار نہیں ملتا تو خانہ خدا میں شکار کرنے آتے ہیں۔ ع

کہ چون گر بہ زانو بدل بر نهند و گر عیدے افتد چو سنگ در بھند
سوئے مسجد آورد دکان مشید کہ در خانہ کتر تو اں یافت عید
کہنے لگا قافلہ پر تو شیر مرد ڈاکہ ڈالتے ہیں جو کھلے میدان میں اپنی شہامت کا جوہر دکھاتے ہیں لیکن یہ درویش خوارین تو لوگوں کی جیب کاٹتے ہیں۔ یہ اپنی گدڑی میں سفید اور سیاہ چوہے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کے اندر زنا چھپائے ہوئے ہیں۔ ع

رہ کارواں شیر مرداں زنند و لے جامہ مردم ایناں کنند
پسید و سیاہ پارہ بردوختہ ہا لوس پنہاں زر اندوختہ

کچھ لگا کر عبادت میں تو بہت ضعیف اور سست نظر آتے ہیں لیکن رقص اور حالت و ہجو میں بڑے جوان اور چست بن جاتے ہیں عہ

میں در عبادت کو پیرانہ سست کہ در رقص و حالت جو اندر چست
یہ دیکھنے میں بڑے ضعیف و نحیف اور زار و زار نظر آتے ہیں لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا حصہ ہیں جو اژدہوں اور سانپوں کو بھگم کر لیتا تھا اور ایسا ہی سوکھا کا سوکھا اور سونا بنا
رہتا تھا عہ

حصائے کلیم اند بسیار خوار پس آنکھ نمایند خود را نزار
نہ متقی پر بیزگار میں نہ عالم و حکیم جس صفت اتنی بات ہے کہ دین کے ذریعہ دنیا کھاتے ہیں عہ
نہ پر بیزگار و نہ دانشور اند ہمیں بس کہ دنیا بد میں میخورند
اس نے کہا کہ تمام سنتوں میں سے انہوں نے دو ہی سنتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک سنت
قیلہ اور ایک طعام سحر عہ

زنت نہ بینی در ایساں اثر ملو خواب پیش و نان سحر
ان بزرگ نے جب اپنی یہ بھوسنی تو فرمایا اس نے تو محض اپنے گمان و قیاس سے یہ
باتیں کہی ہیں مجھے تو ان کا یقین حاصل ہو کہ کدیں اپنے عیوب کا شاہد کرتا ہوں عہ
زورے گماں بر من اینکا کہت من از خود یقین می شناسم کہ ہست
اس بچارے کا تجربہ تو صرف ایک سال کا ہے کہ اس کی ملاقات کو اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا
اور مجھے تو اپنی عمر ستر سال کا حال معلوم ہے عہ

نہ اسال پیوست با او صالی کہا دانم عیب مفقاد سال
اگر میدان حشر میں یہی سب غلات گواہ گزرے گا تو مجھے بڑا اطمینان ہے کہ میرے ساتھ اچھا
ہی معاملہ ہوگا۔ پھر مجھے دوزخ کا ڈر نہیں عہ

بمشر گواہ گنہام گر دوست ز دوزخ نترسم کہ عالم نکوست
سعدی علیہ الرحمہ ایک دوسری حکایت سناتے ہیں کہ حضرت عبید بن جراحؓ کے روز
حمام سے نماز اور صلاں کپڑے پہن کر نکلے، ایک شخص نے کہٹھے پر سے ان پر کوڑا پھینک دیا۔

انہوں نے فرمایا میں تو اس قابل تھا کہ مجھ پر پتھر پڑیں تیری رحمت سہہ کہ پتھر کو میسر نہ آیا۔
کھرا بنا دیا۔

تقسیم کے بعد یہاں ہڑ رنگ کا زانہ تھا مولوی نغان صاحب جا رہے تھے ایک شخص نے پیچھے سے ان کے منکامایا دیا انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک لٹاری۔ وہ شخص گر گیا۔ بڑھ گئے۔ اس کا ذکر خانقاہ میں ہوا مولوی عبدالرشید صاحب بیٹھے تھے۔ کہنے لگے نغان بھائی! کسی سے مار کھانے والے نہیں! میں نے کہا یہ مت کہئے۔ ہم آپ کی بہادری جب سمجھتے کہ پتھر پر رنگ اور گوبر ڈالا جاتا تو خاموش چلے آتے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ص

چوں نہ داری ناخن در زندہ تیز   بایداں آں بہ کہ کم داری ستیز
نرم چیز جتنا عمدہ کام دیتی ہے سختی نہیں دیتی۔ بے وقت کی تیزی اور گرمی بنے بنائے کھیل
بگاڑ دیتی ہے۔ جیسے اس قصہ میں مسلمانوں کا جیتا ہوا مقدمہ ہار گیا جن میں کلثوم بیابا کا مسجد پر حملہ ہوا اور حکام کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ لیکن جامع مسجد میں کچھ لوگ جاملے کا دعویٰ کرنے کے ارادے سے بیٹھے اور وہ گرفتار ہو گئے اور کہیں بکڑ گیا۔ اگر ایسے موقع پر بھلے جوانی کا رد و داعی کے جن کا سوائے ذلت و پریشانی کے کوئی توجہ نہیں دو رکھتے ناز پرہ کو دھا کرتے اور کہتے اللہم ربنا نجعلک فی محو رہم و نعوذ بک من شر و درہم تو بہتر تھا۔

دوسری قوم اتنی ذلیل نہیں ہوئی جتنا ہم ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تم پر اتنے بڑے انعامات کیے لیکن تم نے نافرمانی کی۔ ومن تبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب (اور جس نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو تو اللہ بڑا ہی سخت سزا دینے والا ہے) ہم میں سے چور ڈاکو اور سب برائیوں والے موجود ہیں دوسری قوم والے کم ہوں گے۔ پیرا گڑھ میں ایک سنجی عورت نے کچھ رقم جمع کی تھی اس کو رات پر لٹائی ایک صاحب دیندار عورت کے یہاں جن کی نیچی ڈاڑھی تھی اس نے پناہ

لے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ایک پچھلے نمبر میں آچکا ہے۔ یہ مسجد پالی کا ایک مذہبی محلہ جس میں دوسری جنگ کے موقع پر غیر ملکی قیدی اور غلام رکھے گئے تھے۔

لی کہ یہ مسلمان ہیں اور دیندار ہیں۔ انھوں نے رات کو اس کو قتل کر کے اس کے قریب پر قبضہ کر لیا۔
 باغ و غنم آباد ہوئے اور اب بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے رسالہ بین العبادہ والحدایہ
 میں پڑھا کہ بڑا حزمہ آیا کہ لوگ اسلام کا بڑا معجزہ اور صابہ کرام کی بڑی کرامت یہ سمجھتے ہیں کہ
 حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا لشکر دریا سے دجلہ کو گھوڑوں پر بٹھ کر عبور کر گیا اور نہ کوئی ڈوبا
 اور نہ کسی کی کوئی چیز ضائع ہوئی، وہ اسلام کا بڑا معجزہ اور صابہ کرام کی اصل کرامت یہ تھی کہ دولت
 کے دریا اٹھ اٹھے اور فقیر کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں سے لگ گئے وہ اس دریا میں سے
 ہو کر صاف نکل گئے اور ان کا دامن بھی تر نہ ہوا۔

میں نے ایک درست سے کہا کہ لوگ جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بھی جنازہ
 میں شامل ہوتا نظر نہیں آیا۔ جنازہ میں صحیح شمولیت یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ کر کہ جنازہ فلاں
 آدمی کا نہیں پڑا ہے دراصل میں مراہوں یہ نماز جنازہ میری نماز جنازہ کا رہنما ہے لیکن
 مجھے زندگی کی ایک حلت مل گئی ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ فیض اشرفاں نے جہانگیر آباد
 میں انتقال کیا۔ میں نے کہا غلط! صحیح یہ ہے کہ میں مراہوں یہ میرے انتقال کی خبر ہے۔
 مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ میری ہی نماز پڑھائی جا رہی ہے اور پھر قبر دیدہ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ
 سب ارادے اور آرزوئیں دفن ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف میں نے دیکھا ہے کہ نماز
 جنازہ کے بعد دعا کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے ایک صاحب سگریٹ پی رہے تھے اس کو ذرا
 جھکا دیا کہ مجھے نہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے پھر بدستور سگریٹ پینے میں مشغول ہو گئے۔
 میں نے منشی علیم الدین صاحب سے کہا کہ دیکھئے مردہ سگریٹ پی رہا ہے۔ قبر حلقہ لودھی ہے
 کامیاب وہی ہے جو ایمان سلامت لے گیا۔ عہ

بیرون گور لاف کرامت چہ می زنی
 ایساں اگر بگور بری حد کرامت است

لے راقم المسودہ کا ایک عربی رسالہ جو محمد ہاشم شاہی صاحب نے یہی لفظ استعمال کیا اور متعدد بار مستند
 مآثر پر یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں۔

اگر بات بڑی دھوم دھام کی ہے اور بڑا تزک و عیش ہے لیکن نوشہ اہل نہیں تو کچھ فائدہ نہیں۔

خدمت میں جو طعنت ہے وہ مخدومیت میں نہیں۔ میری کسی نے خدمت کی تو معلوم ہوا کہ کھانا تو کھا رہا ہوں مگر بھیکا۔ اور میں نے جب کسی کی خدمت کی تو معلوم ہوا کہ میں نے نہایت لازماً وہ چٹ پٹی چیز کھائی۔ ایک بزرگ نے جب اپنے نفس پر غور کیا تو بت لٹا پٹا انہوں نے نفس سے کہا کہ میں نے اتنے عواہر سے کیے گرم ہونے کے محتاج نہ ہوں۔ سب! نفس نے کہا کہ میرے موٹاپے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آتا ہے وہ جھکا آہوا کرتا ہے لوگ بادشاہوں کی بھی ایسی تعظیم نہیں کرتے جیسی آپ کی۔ کوئی دست بوسی کرتا ہے۔ کوئی قدم بوسی دیتا ہے۔ جو کھانا کھاتا ہے اسے وہ آپ کے جسم کو چھو رہا تھا لیکن یہ تعظیم میری غذا تھی اسی وجہ سے میں موٹا ہو گیا ہوں۔ بالآخر انہوں نے اس کا علاج کیا اور ایسا مان کیا کہ نفس پر ضرب لگی اور اس کا علاج ہو گیا۔ طویل قصہ ہے۔ کل ختم کے بعد میں نے کہا کہ فلاں کا علاج ہو گا اور حضرت قدوۃ الاسالکین علاج پڑھائیں گے۔ مطیع اللہ خاں صاحب نے کہا وہ کون ہیں؟ میں نے کہا یہی شاہ محمد یعقوب صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ ایسے ایسے القاب لکھتے ہیں کہ نفس بھول جائے۔ مجھے تو اپنے ایک بچے کا یہ لکھنا بہت پسند آیا کہ میرے اچھے میاں جس اٹھ کو بوسے دینے جاتے ہیں اگر احساس ہو تو اس میں زخم ہیں اور بھوٹے صحن پر مرہم اور زندہ ظلمات ملنے کی ضرورت ہے۔

قرآن اور تعمیر سیرت

غفرۃ اور نصیحت کے ماہر شایہ ڈاکٹر سیر علی الدین صاحب نے اپنی ایک کتابت قابل قدر کتاب جس میں سیرت و کردار سادات کے جامع فقہانہ نثر کے قرآن کا معنی اہم تعلیم کا ہار لیا گیا جو متعدد مقالوں پر مشتمل ہے۔

قیمت ۶/۰۰۰۰۰۰

قرآن اور تصوف

یہ بھی ڈاکٹر سیر علی الدین صاحب کی تصنیف جو موضوع نام سے ظاہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی جدید تعلیم کے باوجود تصوف کے عال اور داعی ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے تصوف کے بارے میں بہت سے غلوک مٹ جاتے ہیں۔

قیمت ۳/۰۰۰۰۰۰

کتب خانہ افغانستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

انسانی قانون اور اسلامی قانون

ایک اصولی موازنہ

(از مولانا امین احسن ہلالی)

۱۔ انسانی قانون کے قانون ہونے کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ اس کو شیخ قبیل یا بزرگ خاندان کی منظوری حاصل ہے یا کسی عدالت نے اس پر عمل کیا ہے یا کسی حکومت نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اگر ان باتوں میں سے کوئی چیز بھی اس کو حاصل نہ ہو تو پھر اس کی قانونیت ختم ہو جاتی ہے۔ برعکس اس کے اسلامی قانون کی قانونیت ان چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ ہر حال قانون ہے۔ کوئی عدالت اس کو مانے یا نہ مانے اور کوئی حکومت اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے وہ اس کائنات کے حقیقی مالک اور حکمران کا قانون ہے، اگر کوئی عدالت یا حکومت اس کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کے تسلیم نہ کرنے سے اس کی قانونیت متاثر نہیں ہوتی بلکہ خود وہ عدالت یا حکومت نافرمانی اور بغاوت کی مجرم ٹھہرتی ہے، چنانچہ اسی بنا پر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
جو لوگ اللہ کے آواز پر نہ قانون کے
مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ نافرمان ہیں۔

۲۔ صنف کی کتاب اسلامی قانون کی تدوین سے اعوذ۔

۳۔ ملاحظہ ہو سربراہ سالانہ کتاب JURISPRUDENCE (معمولہ قانون) ص ۱۷

اس حقیقت کا اظہار ان ناموں سے بھی ہوتا ہے جو اسلام نے اپنے قانون کے لیے اختیار کیے ہیں۔ اسلامی قانون کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ کتاب ہے جس کے معنی ہیں مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا (جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے) دوسرا لفظ سنت کا ہے جس کے معنی ہیں مَا سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے) تیسرا مشہور لفظ شریعت کا ہے جس کے معنی ہیں مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لَنَا (جو اللہ نے ہمارے لیے ٹھہرا دیا ہے) اسی طرح دوسرے الفاظ سے بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔

۲۔ انسانی قانون اپنے ساتھ احترام یا تقدس کا کوئی پہلو نہیں رکھتا۔ وہ آدمی کے ایمان کا جزو نہیں ہوتا اس کے متعلق آدمی کا یہ تصور نہیں ہوتا کہ جس نے اس قانون کو دیا ہے وہ اس کی نافرمانی یا فرائز برداری کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ عقیدہ بھی نہیں ہوتا کہ اسکی اطاعت سے جنت ملتی ہے اور اس کی غلات درزی سے آدمی دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔

اس کے برعکس اسلامی قانون خدا کا قانون ہونے کے سبب سے نہایت مقدس و محترم مانا جاتا ہے۔ وہ ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہوتا ہے جس کو مانے بغیر اس کا ایمان ہی درست نہیں ہوتا۔ اس کے دینے والے کے متعلق ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کے پھیلوں اور غلوت قانون کے رازدوں سے بھی واقف ہے۔ اس کی کھلی ہوئی غلات وندی تو درکنار اگر دل کے کسی گوشے میں اس سے انحراف کا دوسرا بھی موجود ہو تو وہ اس سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے متعلق ہر مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ خدا کی رضا اس کے مانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر دنیا کی صلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی۔

۳۔ انسانی قانون کا اصلی رول انسانی زندگی کے اندر صرف منفی قسم کا ہے۔ جو چیز اس کو بد میں لائی ہے خود اس کے اپنے اہرین کے بیان کے مطابق حدیث سے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر تعدی اور دست درازی سے روکا جاسکے۔ اگر انسان کے اندر یہ خرابی نہ ہوتی تو اس کی سرے سے کوئی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ برعکس اس کے اسلامی قانون اپنی ضرورت صرف تعدی اور دست درازی کی روک تھام ہی نہیں بناتا بلکہ اپنا کام انسان کی ہمت

رہنمائی بتاتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی — خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی — کی تہذیب تکمیل کے لیے اس کا محتاج ہے، اس کے بغیر اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کی صحیح تربیت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون صرف ہمارے مروجہ ضابطہ دیوانی یا ضابطہ فوجداری کے قسم کی دفعات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ طاعت اور عبادت کا ایک ضابطہ بھی ہے۔ تربیت اخلاق اور تزکیہ نفس کے قواعد اور احکام بھی ہیں، اور اجتماعی و معاشرتی تہذیب و اصلاح کے اصول و آئین بھی ہیں۔ انسانی قانون کے انذار اگر اس طرح کی کچھ چیزیں داخل ہوئی ہیں تو وہ بعد کی پیداوار اور اس کے اصلی مزاج کے خلاف ہیں۔ لیکن اسلامی قانون میں یہ ساری چیزیں اس کے اپنے مزاج کے اقتضائے داخل ہوئی ہیں۔ حالات زندگی کی اصلاح و تہذیب میں اس کا ردل منفی سے زیادہ مثبت ہو۔ ایک اسلامی حکومت دوسری حکومتوں کے مقابلہ میں زیادہ وسیع ذمہ داریاں رکھتی ہے، اس کو عوام کی زندگی کے ان گوشوں پر بھی نگاہ رکھنی پڑتی ہے جو اس زمانہ میں حکومت کی نگرانی سے بالعموم الگ خیال کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اسلامی قانون کی یہی وسعت اور ہمہ گیری ہے۔ ۴۔ انسانی قانون کی اصل بنیاد، جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، عرف و عادات اور رسوم و رواج پر ہے۔ خاندانوں اور قبیلوں میں جو باتیں و رواج پکڑ گئیں انہی چیزوں نے ضرورت کے وقت قانون کا درجہ حاصل کر لیا۔ ان میں علمی اور فلسفیانہ نظریات کی آمیزش بعد میں زمانہ کی ترقی سے ہوئی ہے۔ اس کے ابتدائی مواد میں خاندانی اور قبائلی روایات و قصبات کی تمام تنگ نظریاں ملی ہوئی ہیں۔ البتہ اب اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جانے لگا ہے کہ اٹھارویں صدی کے اواخر سے اس کو رحم، عدل، مساوات اور انسانیت کی عالم گیر بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش ہر دی ہے۔ اس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ ہوتے کہ اس کے ماضی اور حاضر میں کوئی ربط نہیں ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کیا شکل اختیار کرے گا۔

اس کے برعکس اسلامی قانون روز ازل سے انسانی فطرت اور خدا کی وحی ہوئی ہدایات پر مبنی ہے اس میں خاندانوں اور قبیلوں کے رجحانات و قصبات کو کوئی دخل نہیں ہے۔ رسوم و

رواج اس میں اگر کوئی دخل رکھتے ہیں تو صرف ایک محدود گوشہ کے اندر رکھتے ہیں اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ خدا اور رسول کی کسی ہدایت کے خلاف نہ ہوں۔ اس کے باقی اور حاضر میں گہرا جلا ہے اور مستقبل میں اس کی ترقی کے خطوط بھی باطل معین ہیں۔ انسانی قانون، عدل، مساوات اور رحم و انسانیت کی جس منزل تک اب پہنچنے کی آرزو کر رہا ہے۔ اسلامی قانون کا پہلا ہی قدم وہیں سے اٹھتا ہے بلکہ یہ کتنا بھی بے جا نہیں ہے کہ اگر انسانی قانون اپنی اس معراج آرزو کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو جس دن اس کو یہ کامیابی حاصل ہوگی اسی دن وہ اسلامی قانون میں تبدیل ہو جائے گا۔

۵۔ قانون کے اندر وحدت و یکسانی ایک مطلوب شے ہے۔ اس کے بغیر اس کا اصلی مقصد قیام عدل پر قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسانی قانون کے متعلق اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس میں وحدت و یکسانی اول تو ہے نہیں اور اگر کسی حد تک ہے بھی تو وہ اس کے اپنے نتائج کے تقاضے سے وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اس کو مصنفہ عملی طور پر ریاست نے اپنے مصالح کے تحت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اب یہ بین الاقوامی ادارے ہیں جو اس بات کے لیے زور لگا رہے ہیں کہ قوموں قوموں کے قوانین میں جو اختلافات ہیں وہ دور ہوں اور ان کے اندر یک رنگی و ہم آہنگی پیدا ہو۔ اس کے برعکس اسلامی قانون کا سرچشمہ چونکہ خاندانوں اور قبیلوں کی رہنمائی اور ان کے رسوم و عادات نہیں ہے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی شریعت ہے اس وجہ سے وحدت و یکسانی اس کی اپنی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو ایک ہی قانون عطا فرمایا۔ اس میں اگر کوئی فرق تھا تو وہ محض ظاہری فرق تھا مگر قرآن نے اسلامی قانون کی اس یکسانی کی تصریح کر دی شوریٰ کی آیت ۱۱ میں اس طرح فرمائی ہے۔

اودتھارے لیے بھی اسی دین کو مشرک کیا	شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا
ہے جس کی تعلیم نوح کو دی تھی۔ اور اسے پیغمبر	وَصَحَّيْهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ اَوْ
یہ دین بھی جس کی وحی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم	حَبَّانَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
کہ ہے وہی ہے اور یہی دین ہے جس کو	اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى
تعلیم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو	اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا

تَنْقِصًا قَوْلًا فِيهِ

دی بھی کہ اس دین کو قائم کر داور اس میں

اختلاف نہ ڈالو۔

اس میں اگر اختلاف واقع ہوا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ اختلاف اس کے اپنے مزاج کا تقاضہ تھا۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں نے اپنی خدا اور ہٹ و دھرمی، تعصب اور تنگ نظری کے سبب سے اپنے اپنے دائروں کے اندر ہی اپنے کو محبوس کر لیا اور اسلامی قانون کی ترقی کے ساتھ ساتھ خود بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ نے ہلام کی جو مخالفت کی قرآن نے اس کو ان کی نفی یعنی خدا اور عبادت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اگر ان کے اندر خدا اور تعصب کی جگہ حق پسندی موجود ہوتی تو وہ جس طرح حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا رسول مانتے اور تمام نبیوں کی تعلیم پر بغیر کسی امتیاز کے عمل کرتے۔

حیۃ الصالحہ (عکسی)

تصنیف :- رئیس التبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ
ترجمہ :- مولانا محمد عثمان صاحب فیض آبادی مدظلہ !

جو حضرات اپنی اور اپنے اہل و عیال اور احباب و اقارب کی زندگی کو بہ تبارک سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں انھیں اس عظیم الشان کتاب کی تینوں جلدیں مطالعہ میں رکھنا بحد مفید ہوگا جو احادیث کی بیشتر ضخیم کتابوں کا پتھر ہے۔ ترجمہ مستند سلیس اور اہل علم کا پسندیدہ جلد اول، صفحات ۶۷۵، مجلد ریگیزین ۱۰۰، جلد دوم صفحات ۷۷۵، مجلد ریگیزین ۱۲۱، جلد سوم صفحات ۷۷۵، آٹھ سو سے زائد مجلد ریگیزین ۱۲۱، مکمل سیٹ صفحات تقریباً ڈھائی ہزار ۳۲۱۔

ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین نئی دہلی

اسلامی تاریخ کا ایک بہرہ ورپا

مختار بن ابوعبید ثقفی

(از جناب ڈاکٹر خورشید احمد فاروق)

مختار بن ابوعبید ثقفی، اسلامی تاریخ کی ایک عورت شخصیت ہے۔ وہ ایک موصد
مذہب محمد بنی پر کی تخت نشینی کے بعد جب ملت اسلامیہ کے قروں میں ایک نیا اہل آیت آیا تو اُس
نے بھی اقتدار کا خواب دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور پھر یزید کی وفات
نے اس کے لیے قسمت آزمائی کا میدان کھول دیا۔ وہ دانت گان اہل بیت میں سے تھا
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے کوڑ میں رہا ہوا تھا۔ اور یزید کے زمانہ میں محال
دیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قصاب اہل بیت کا علم اٹھا
کر وہ حضرت محمد بن الحنفیہ کی خلافت کا ڈھونگ بچا کر وہ کوڑ پہنچا۔ اٹھا رہے تھے تک
کوڑ اور اس کے ارد گرد اُس کا قبضہ رہا۔ اپنے اقتدار کے لیے اُس نے جو جو جتن کیے
ان میں ایک نہ بھی برد پ بھی تھا۔

”حضرت عمر کے سرکاری خطوط“ کے مرتب جناب خورشید احمد فاروق
نے مختار پر اپنی مختصر کتاب ”قرن اول کا ایک مدبر“ میں مختار کے اس دُش پر

سید مدنی ڈالے۔ حال ہی میں اس کتاب کے مطالعہ کا اتفاق ہوا اور اس میں جو چیز صحت
زیادہ قابلِ حیرت نظر آئی یہی چاہا کہ اس سے استفادہ میں ناظرین و لقمان کو بھی شریک
کر دیا جائے۔ _____ مرتب

مختار کو اپنی مقصد برآوی کے لیے پردہ نہ تھی کہ اُس کو کیا بنا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی
کا انداز بھی اس قسم کی بہرہ پر کے لیے سازگار تھا کیونکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں ایک سنجیدہ
دیندار آدمی کی طرح رہتا تھا۔ وہ ہر اہم موقع پر مسیحی الہامی زبان استعمال کرتا اور سامعین
کو اپنی بیعت سے مرعوب کیا کرتا 'قید سے پہلے' قید خانہ کے اندر اور تصورات میں داخل ہونے
تک بھی اُس نے ایک مکمل الہامی شخص کی سیرت رکھی۔ محل کے محاصرہ سے پہلے گورنر کی فوج
سے جب اُس کا مقابلہ ہوا تو وہ روزہ رکھے ہوئے تھا۔ اُس کی فوج کے کچھ لوگوں میں اس موضوع
پر گفتگو ہوئی 'ایک نے کہا: امیر روزہ نہ رکھتے تو فوج کی کمان زیادہ اچھی طرح کر سکتے' دوسرا
بولا: امیر معصوم ہیں اُن کے بارے میں ایسی بات نہ کہو، وہ اچھے برے کو تم سے بہتر جانتے
ہیں۔ ابن سبا کی تحریک کی بدولت حضرت علی کی غیب دانی اور الہامیت کے بہت سے قصے
کو ذہن نشین اور ضعیف الاتقاد موالی میں مشہور ہو گئے تھے 'شکلا صفتیں کو جالتے ہوئے
میدان کہلا میں حضرت حسین سے اُن کی یہ پیش گوئی کہ اس جگہ اہل بیت مارے جائیں گے'
یا پستان والے خاندان کے بارے میں اُن کی پیش گوئی اور نبردان کی جنگ میں اُس کا پورا
ہونا۔ مختار نے حضرت علی کے اس کردار کی نقالی کی 'وہ بلند آہنگی سے مجمع میں مستقیں کے بائے
میں پیش گوئیاں کرتا اور اپنے متبعین یا مخصوص غلاموں اور موالی کو اُن کے زبردیہ خوشحالی
اور کامرانی کی بشارتیں دیتا اور اُن کے دلوں کو گرماتا۔

بہرہ پر میں تو صلیح

جب اس کو حکومت حاصل ہوئی اور کو ذہ 'شام اور حجاز میں دشمن سر اٹھانے لگے تو
اس کو اپنا بہرہ پر بڑھانا پڑا 'دشمن کے مقابلہ میں اپنی فوجوں کا حوصلہ بڑھانے یا ان کی

مخلوق تو انسانی برقرار رکھنے کے لیے جودنا ہرگز تاکہ حقوق الانسان کو تیس اس کی تاب نہ لے سکی بلکہ وہ ناقابل تسخیر ہے اس کو حالت غفلت میں تیرے کو غیب کے پردوں کا پیر کر شغل تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کاموں کے درجہ سے رٹلی کر کے تمہارے درجہ تک پہنچ گیا اور اگر اس نے اپنی نبوت کا کبھی ہلکا اعلان نہیں کیا تو ہر نفسیاتی موقع پر ایسا تقریریں اور باتیں خوب کیا کرتا جو اس کی غیب دانی پر دلالت کرتی ہیں بعض راویوں نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ وہ اپنی لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا، صلی اللہ علی عیسیٰ بن مریم اس رمز کی تشریح کرتے ہوئے اس کے ایک راز دار نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میری لڑکی مسیح اہل مریم سے یا اسی ہائیکلی ہے

ایک کرسی

اس ہر دوپ میں ایک کرسی بہت کام آئی۔ حضرت علی کی بہن کے پوتے کا بیان ہے کہ میرے پاس خراج نہ رہا تھا اور مجھے مدینہ کی سخت ضرورت تھی میں ایک دن گھر سے نکلا تو اپنے پڑوسی تیلی کے ہاں ایک کرسی دیکھی جس پر میل پھیل جما ہوا تھا میں نے دل میں کہا کیوں نہ اس کے پاس میں محتار سے جا کر کوئی چال چلیں میں گھر لوٹا اور تیلی کے گھر سے کرسی منگوائی پھر محتار کے پاس گیا اور کہا میں ایک بات آپ سے چھپاتا رہا ہوں لیکن اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے باخبر کر دوں محتار نے پوچھا وہ بات کیا ہے تو میں نے کہا میرے پاس ایک کرسی ہے جس پر جودہ بن ہبیرہ درادی کے والد اور حضرت علی کے بھانجے بیٹھا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کا غیبی اور مدحیٰ علم حلول کر گیا ہے محتار نے کہا حیرت ہے تم آج تک اتنی اہم بات چھپاتے رہے اس کو ابھی منگواؤ ابھی منگواؤ۔ کرسی لائی گئی اس کو دھویا جا چکا تھا میں تجھیں کے شیعہ کی لکڑی میل پینے سے خوب چمکدار ہو گئی تھی اس پر کپڑا ڈال دیا گیا محتار نے مجھے چھ ہزار روپے کا عطیہ دیا اور جامع مسجد میں کرسی رکھوا کر تقریر کی پچھلی

تو میں میں کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جس کی نظیر پاس ہاں نہ موجود ہو۔ بعد اس کے ہاں تابوت
 تھا جس میں آل موسیٰ و ہارون کا باقی ماندہ علم حلول کر گیا تھا، ہمارے یہاں یہ کسی تابوت کی
 طرح ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کسی کا غلات ہٹانے کا حکم دیا، جب کہ کسی کھلی تو باری ذہنیت کے
 لوگوں نے کھڑے ہو کر نہایت عقیدت سے ہاتھ اٹھا کر میں ہاتھ کبیریں کھینٹیں، اگر کسی پر رشیم کا غلات
 چڑھا دیا گیا، وہ ایک تقدس ادا رہ بن گئی، تختہ کے بعض مقرب اس کے مجاہد ہو گئے، مشہور صحابی
 ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے، اس کے ناظم اور تقرر ہوئے، یہ کہ کسی بھیجی تو توں کی سرچند تھی، اس
 کا طوان کیا جاتا، ہر خطرہ اور مصیبت میں اس سے مدد مانگی جاتی، پانی اس کی معرفت پوسو دیا جاتا،
 جنگ میں اس سے نصرت طلب کی جاتی، جب مختار کی فوجیں لڑنے نکلتیں تو آگے آگے کوذہ سے
 کچھ دور تک سیدیک بھروسہ نچر پر یہ کہ کسی جاتی، اس کے دائیں بائیں مجاہد بڑے احترام سے اس
 کو پکڑتے ہوئے چلتے، شہر سے کچھ دور نکل کر لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوتے اور اس کی طرف
 ہاتھ پھیلا کر گھر گھڑاتے اور دعائیں مانگتے اور اس کو خدا کی طرح نطلب کرتے، ان مراسم کے بعد
 فوج آگے بڑھ جاتی اور کسی کو پوسو احترام کے ساتھ کوذہ واپس پہونچا دیا جاتا۔ کہ کسی کے
 ظہور کے بعد مختار کی پہلی جنگ شام کی فوجوں سے ہوئی جو ابن زیاد کی قیادت میں عراق پر تھی
 اگر ہی تھیں، مختار کی فوج کسی سے استعانت لے کر گئی تھی، اتفاق کی بات کہ جنگ میں شامیوں
 کو شکست ہوئی اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے، اس واقعہ نے شیعوں کو کسی کی کواست

سے تاریخ الامم، ۱۲۱/۱۰۔

سے بعض مؤرخوں نے کسی کا قہر و دمرے انڈان سے پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مختار نے کھلے پر قابض
 ہونے کے بعد ایک دن جعدہ بن حبیروہ (حضرت علی کے بھائی) کے لڑکوں سے کہا: علی ابن ابی طالب کی کسی
 لہجہ لا کرد۔ انھوں نے کسی کے پاس میں لاطمی فاکر کی، مختار بولا، حماقت نہ دکھاؤ، کسی لا کرد، اس
 امر سے لڑکوں نے تیرہ نکالا کہ وہ محض کسی چاہتا ہے، اور جو کسی بھی اس کو لا کردی جائے گی وہ قبول کرے
 گا، چنانچہ انھوں نے ایک کسی لا کردی، اور کہا کہ یہ وہی کسی ہے جس پر حضرت علی بیٹھا کرتے تھے۔

سے انساب الاشراف، ۲۴۲/۵۔

تاریخ الامم، ۱۲۱/۱۰۔

کہ یہ کفر تک متفقہ کر دیا، بعض اعیان شہر نے احتجاج کیا تو کسی چھپا دی گئی لیکن بلا ذلتی کے رپورٹ
کئے ہیں کہ مختار کے صاحب اس کے قتل تک کہ سہ سے رجوع کرتے رہے۔

جبریل اور میکائیل

ایک بڑے عرب کا بیان ہے کہ میں مختار سے ملنے گیا تو دیکھے اس کے سامنے دکھتے تھے مجھے دیکھ
کہ اس نے غلام کو آواز دی اور میرے لیے کچھ منگوایا، میں نے پوچھا یہ کچھ کس کے لیے ہیں تو مختار بولا
ایک سے ابھی جبریل اور دوسرے میکائیل اللہ کر گئے ہیں۔

میدان جنگ میں فرشتے

مختار کے خلاف غیر شبہی اکابر کو ذی بغاوت کے بعد ..... ایک مجرم قید ہو کر آیا اور
مختار کو خوش کرنے کے لیے کہنے لگا، اہل کو ذ سے آپ کی لڑائی کے دوران میں نے دیکھا کہ فرشتے
اہل گھوڑوں پر آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ مختار واقعی سرور ہوا اور اس نے مجرم کو حکم دیا کہ
مسجد میں جا کر لوگوں کو اپنے تجربہ سے آگاہ کرے، اس انگشتان سے حامیان اہل بیت کے دلوں
میں مختار کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی، مجرم کو معاف کر دیا گیا۔

عرب غیر عرب مختار کی غیب دانی کے قائل

امام شعبی نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر عرب ہی نہیں
بلکہ عرب بھی مختار کو غیب دان سمجھتے تھے، مختار کی زوجیں ابراہیم بن اشتر کی کنان میں عبید اللہ
بن زیاد سے لڑنے گئی ہوئی تھیں شہر میں یہ افواہ شہور ہوئی کہ ابراہیم اور عبید اللہ فتح کا
جھنڈا لہراتا ہوا کو ذ کی طرف چلا آ رہا ہے۔ مختار نے فوراً اسے تیار کیے اور عبید اللہ سے لڑنے

نکلا۔ اس کی ذرا بے ہوشی اور سہلچہ و اُن میں خیمہ زن ہوئی، شعبی کہتے ہیں کہ ایک دن بخارا
اپنی تقریر میں ہمیں یقین کر دیا تھا کہ ہم دشمن کا بہادری سے مقابلہ کریں اور اہل بیت کے خون کا
انتقام لیں کہ اس کو شامیوں کی شکست اور عبید اللہ کے قتل کی خبر موصول ہوئی، مختار نے بارخ
بارخ پوچھا کہ تانت سے کہا، خدائی فوج باند کیا میں نے تم کو پہلے ہی اس فتح کی بشارت نہیں دے
دی تھی، سب نے عقیدت اور جوش سے اقرار کیا، اس وقت عبید پران کا ایک شخص جو میرے
پاس بیٹھا تھا، لاوا، شعبی اب بھی تم کو یقین نہیں آیا؟ میں نے پوچھا کس بات کا؟ بہ اہل عرب۔
”مختار کی غیب دانی کہہ“ میں نے کہا: میں تو ہرگز باور نہیں کر سکتا، بہ اہل عرب۔ کیا انھوں
نے ہمیں گوی نہیں کی تھی کہ شامی ہار جائیں گے، میں نے کہا: انھوں نے تو کہا تھا شامیوں کو نصیبین
دجوزیہ کا شہر میں شکست ہوگی، اور شکست ہوئی ہے۔ ان کو خازر دخیل موصیل میں آدھ
عرب کھینچ کر گئے تھے، بخدا تم اس وقت تک ایمان نہ لاؤ گے جب تک تم پر عذاب الیم
نازل نہ ہوگا، یہ واقعہ ۳۳۰ھ کا ہے جب مختار کا آفتاب اقبال نصف النہار پر تھا۔
سودی لکھتا ہے: کوفہ میں مختار کی طاقت اور اس کے متبعین کی تعداد خوب بڑھ گئی۔
بہت سے لوگ اس کی تحریک میں داخل ہو گئے، آدھ لوگوں کو ان کے عقیدہ اور دجوان کے مطابق
دعوت دینا، کچھ لوگوں سے کہنا کہ محمد بن حنفیہ امام ہیں اور میں ان کی خلافت کی ہم مدد کرنے پر
امور ہوں۔ اور کچھ لوگوں پر ظاہر کرنا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور جبریل مجھے غیب کی باتیں
بتاتا ہے۔“

مختار کا ایک خطبہ

بلاذری نے انساب الاشراف میں مختار کے متعدد متغی خطبے بیان کیے ہیں جو قرآنی
یا الہامی اسلوب میں ہیں، جن کو وہ نفسیاتی توقعوں پر اپنے متبعین یا مخالفین کو موعوب

نے تاریخ الامم ۱۳۱۱ھ و انساب الاشراف ۲۵۰/۵ کے مردک الذہب سعودی مصری حاشیہ

تاریخ کامل ابن اثیر ۱۵۶/۱۰ نیز کتاب الحوادث ابن قتیبہ مصری ۱۹۳۲ھ ص ۱۴۲

و دہوش کرنے کے لیے دیا کرتا تھا، ان میں سے ایک خطبہ جس میں اس نے اپنی زندگی اور دنیا کی
کی وضاحت بھی کی ہے، یہاں پیش کیا جاتا ہے:

”قسم ہے بدھ امین کے رب کی اور طور سینین کی حرمت کی، میں کہنے شاعر کو قتل کر کے رہوں گا
جس کا نام اعشیٰ ناططین ہے، جو جلوار سے پکڑی ہوئی باندی کا لڑکا ہے جس پر میں نے احسان
کیا لیکن جس نے احسان خراوشی کی پہلے میری پیر دی کی پھر بے وفائی کرتی، اکل کھچا کر اس کو
ذبح کیا جائے گا، پھر وہ جہنم رسید ہوگا اور عذابِ اکبر کا مزہ چکھے گا، تباہ ہو ابنِ ہمام معین جس کا
تعلق نبو اسد سے ہے جو شیطانوں کے دوست ہیں اور کافروں کے احباب، جہنوں نے میری
طرف بھونٹا باتیں منسوب کی ہیں اور میرے اوپر بے ہودہ بہتان لگائے ہیں، جہنوں نے مجھے
کذاب کا لقب دیا ہے حالانکہ میں سچا آدمی ہوں جس کی صداقت کی شہادت دی جا چکی ہے،
وہ مجھے کہہ رہے ہیں حالانکہ میں بڑے بھلے میں بڑا تیز کرنے والا ہوں اور صاحبِ کرامات
ہوں۔“ وَ رَبِّ الْمَلَدِ الْأَمِينِ وَ حُرْمَةِ طُورِ سَيْنِينَ لَا قُتِلْتَن

المشاعر المہجین اعشیٰ الناططین و سوء بربق البارقین
ابن الامۃ من جلوار الذی خانقین الذی مَنَنْتُ عَلَیْہِ فَکَفَر و نَابَعْنِی
فَعَدَرَ وَ عَدَا یَلْقَی فَنُخْرِشْ بِصِیرِ اِلٰی مَعْرِفِیْذِ وَ قِ فِیْہَا
العذاب الاکبر، و دیل لابن ہمام اللعین و اُحٰی الاسد مبین
اولئک اولیاء الشیاطین و اخوان الکافرین الذین قَرَفُوا
عَلٰی الْاَبَاطِیْلِ وَ تَقَوَّلُوا عَلٰی الْاَقَادِیْلِ فَمَوْنٰی کَذٰبًا وَاَنَا
الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَ کَاھُنًا وَاَنَا الْعَجِیْبُ الْغَادِقُ؛

اعشیٰ ہمدان کو ذکا ممتاز شاعر تھا جس کی شاعری بھو اور واقف نگاہی کے لیے مشہور ہے، امام
شبلی اس کے بیہوشی تھے، اس کا شمار کوذ کے فقہاء اور قراء میں ہوتا تھا لیکن جب قرآن اور فقہ
سے اس کی تنائیں پوری نہ ہوئیں تو وہ شاعر ہو گیا، اور بھو و تعریف کے ذریعہ عزت و دولت اور
رسوخ حاصل کیا، اور اب معلوم ہوتا ہے کہ شرور و شرور میں وہ ممتاز کا ثوب تھا لیکن ہمدان

کسی وجہ سے ناراض ہو گیا اور اس کے بہرہ پر کاشٹ میں مذاق اڑانے لگا۔ (خانی ابو الفرج صفحہ ۱۲۶/۵)

ابن ہمام سلولی بھی کوڈ کا شاعر تھا جس کی وفاداریاں عثمان غنی اور ان کے خاندان سے وابستہ تھیں۔ پھر وہ ابن زبیر کا وفادار ہو گیا اور جب کوڈ میں ابن زبیر کی حکومت ختم ہوئی اور مختار کا قہر چمکا تو اس نے مختار کی مدد میں تعینہ لکھا اور انعام حاصل کیا، لیکن عباسیہ اہل بیت کے ایک جماعت اس کو منافق اور عثمانی ہی سمجھتی رہی اور اس کو آتسا یا کہ وہ بھاگ گیا اور مختار اور اس کے متبعین کی ہجو کی (انسب الاشراف ۵/۲۲۹)۔

اپنے بارے میں مختار کا اعتراف۔

اس بات کا سب سے بڑا ثبوت کہ مختار ایمان داری سے نہ تو خود کو نبی سمجھتا تھا اور نہ کہین بلکہ اپنی مقصد برآوری کے لیے اور اپنے متبعین کی تلوں مزاحیہ اور عدم اعتمادی کے پیش نظر، کبھی اس کو کہیں 'کبھی غیب داں' اور کبھی نبی کا روپ بھڑا پڑتا، اس کا وہ اعتراف ہے جو مرنے سے کچھ پہلے اس نے اپنے مقرب سے کیا: 'یہ وہ موقع تھا جب مصعب بن زبیر اور ابن زبیر کی فوجیں اس کے محل کا گھیراؤ لے تھیں' اس کے اقبال کا آفتاب غروب ہو رہا تھا، اس کے بہرہ پر کا پول کھل چکا تھا، اس کے ساتھیوں کے جو صلی پست ہو چکے تھے اور ان کا دل جنگ و قتال سے اُچاٹ ہو چکا تھا، ایک ماہ سے زیادہ انتظار کرنے کے بعد بھی جب ان کا جمود نہ ٹوٹا تو مختار اپنے جانشینوں کی ایک ٹولی کے ساتھ محل سے نکلا اور اپنے ایک مقرب سے جس کا نام سائب تھا کہنے لگا: 'کہو کیا رائے ہے؟ سائب: صوابیدہ تو آپ کی ہے، آپ اپنی رائے بتائیے، مختار: صوابیدہ میری یا خدا کی؟ اور اے حق میری حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ میں ایک بڑا عرب ہوں' میں نے دیکھا کہ ابن زبیر حجاز پر قابض ہو گئے۔ مردان شام پر، نجدہ و خازجہ لیتا، ایمان پر، میں کسی سے کم نہ تھا میں نے ادھر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور ان کی طرح اقتدار حاصل کیا، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے اہل بیت کے انتقام کا بڑا دن بھیجا جب کہ دوسرے عرب ادھر سے قافلے تھے اور ان کے قتل کرنے والوں کو قتل کے گھاٹ اتار دیا۔ (تاریخ الامم ۱۰/۱۰۰)

حالتِ سفر اور میدانِ جنگ میں نماز

(حمد و صلوٰۃ، اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَدْرِیْبِمُ الشِّرْکِ کے بعد)

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا
مِّنَ الصَّلَاةِ اِنْ اَنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّغْتٰکُمُ الْاِلٰہِیْنَ کُفْرًا وَّ اِنْ
الْکُفْرِیْنَ کَانَوْا لَکُمْ عَدُوًّا وَّ اٰمِیْنًا ..... اِلٰی قَوْلِهِ تَعَالٰی
اِنَّ الصَّلَاةَ کَانََتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ کِتٰبًا مَّا مَوْقُوْنًا

(سورۃ النساء آیات ۱۰۱-۱۰۲)

(ترجمہ) اور جب تم سفر میں نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر
کیا کرو، (یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھو) اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ الٰہی کفر
تھا ساتھ کوئی شرارت اور فتنہ پروازی کریں گے، بیشک یہ کفار تمہارے
کھلے ہوئے دشمن ہیں یہ ہرناکردنی کر سکتے ہیں) اور اسے پیچیدہ

جب تم (میدانِ جنگ میں) مجاہدین کے درمیان موجود ہو اور ان کو نماز پڑھاؤ
(یعنی نماز میں ان کی امامت کرو) تو چاہیے کہ لشکرِ مجاہدین کا ایک حصہ (نماز پڑھنے
کے لیے) تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے اسلحہ ساتھ لے لے (یعنی چلتی
طرح مسلح ہو کر آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو) پھر جب یہ لوگ سجدہ کر لیں تو یہ تمہارے
پیچھے ہو جائیں اور (ان کی جگہ) لشکر کا وہ دوسرا حصہ آجائے جو نماز میں ابھی
شریک نہیں ہوا تھا، وہ اب آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے اور یہ بھی

اور ہم دفاعی سامان اور لچے اسلحہ لے کر نماز میں شریک ہو رہے ہیں کافروں کی یہ دلی تمنا ہے کہ تم اپنے اسلحہ اور سامان سے ذرا غافل ہو تو یہ تم پر ایک دم ٹوٹ چڑیں۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ بارش (دقیقہ) کی وجہ سے یا بیماری کے سبب تمہیں تکلیف ہو اور لچے سامان جنگ ساتھ لے کر نماز میں شریک اور نقل و حرکت مشکل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دشمن پر حملہ میں کام آئے واسے اسلحہ آلودہ (لیکن) دفاعی سامان ضرور ساتھ لے لو اللہ تعالیٰ تم سے ان کافروں کے لیے نہایت رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔^(۱۱۳)

پھر جب تم نماز اس طریقہ پر ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے کی حالت میں (یعنی ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے رہو اور اس سے غافل نہ ہو پھر جب تمہاری حالت اطمینان دہی ہو جائے (یعنی دشمن کی طرف سے خطرہ نہ رہے) تو نماز کو (تو وہ طریقہ پر) خوب اچھی طرح اہتمام کے ساتھ پڑھو، نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے^(۱۱۴) اس لیے عام حالات میں ٹھیک وقت پر پورے سکون و وقار اور دل کی توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے

یہ سورۃ فاکہ پندرہ حوالہ رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں ہجرت کی اہمیت بیان فرمائی گئی تھی اور اس کے بارے میں ہدایات دی گئی تھیں اور اس سے پہلے جہاد کا بیان چل رہا تھا۔ اس رکوع میں پہلے تو صرف ایک آیت میں بحالت سفر نماز میں قصر کرنے کا حکم بیان فرمایا گیا ہے اور اس کے بعد خاص میدان جنگ میں جب دشمن کے حملہ کا خطرہ ہو نماز بجماعت ادا کرنے کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے جس کو "صلوۃ الخوف" کہتے ہیں۔ آپؐ میں سے اکثر صحابیوں نے غالباً اس صلوۃ خوف کا طریقہ نہ سنا ہو گا اور آپؐ کو تعجب ہو گا کہ کوئی نماز اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے! — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد مختلف ضروریات میں اسی طریقہ پر نماز پڑھی اور چھائی صدیوں میں آپؐ کی اتباع

کا تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ یہ طریقہ تو میں انشاء اللہ کی لکھنؤ کے ضمن میں بھی بتاؤں گا پہلے
یہ عرض کرنا ہے کہ جہاد اور ہجرت کے بیان کے ساتھ سفر اور حالت جنگ کی نماز کے احکام
اور طریقہ بیان کرنے کی کیا خاص حکمت ہے۔ اس کی مختلف حکمتیں بیان کی گئی
ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی حکمت اس کی یہ ہے کہ مسلمان اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام
کے نظام زندگی میں نماز اتنی اہم چیز ہے کہ سفر کی بے اطمینانی کی حالت میں اور خاص میدان
جنگ میں بھی جب دشمن کے اچانک حملہ کا خطرہ ہو اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ
وقت پر ادا کرنی ہوگی اور تا امکان جماعت کے ساتھ ادا کی جائیگی اور یہ اس لیے کہ اسلامی
جہاد کا مقصد دنیا کی دوسری قومی اور ملکی جنگوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ مسلمان قوم یا کسی ملک
کو غلبہ اور اقتدار حاصل ہو اور دنیا میں اُس کا بول بالا اور اُس کا بھٹنڈا اور پتہ ہو بلکہ جہاد
اسلامی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو دنیا میں زندگی خدا پرستی اور فرمانبرداری
والی زندگی کا ودان ہو شر و فساد ختم ہو فسق و فجور کا خاتمہ ہو اور اس کی جگہ نیکی اور خدا پرستی
کا دور درود ہو۔ اس بارے میں خود مسلمانوں کے ذہنوں اور ان کے انداز فکر کو صحیح
رکھنے کے لیے اور صحیح اسلامی لائن پر ان کی تربیت کے لیے یہ ضروری تھا کہ عین میدان جنگ
میں دشمن فوج کے حملہ کے خطرہ کی حالت میں بھی نماز کا وقت آجائے پر وہ نماز ادا کریں اور
اُن کے دشمن بھی اُن کو اس حال میں دیکھیں کہ وہ میدان جنگ میں بھی اللہ سے غافل نہیں
ہوتے اُس کی عبادت کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں اور جب وقت آجائے تو اُس کے حضور
میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوع و کعبہ دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کو دشمن کے حملہ کا خطرہ ہو۔

اس کے علاوہ یہ بھی اسکاں تھا کہ جن بھائیوں کی پوری تہمیت نہ ہوئی ہو شیطان انھیں
بھٹائے کہ وہ دوسرے کھن بانڈھ کر خدا کی راہ میں نکلے ہوئے خدا کے سپاہی ہیں اُن کا تو چلنا
پھرنا اٹھنا بیٹھنا سہی کہ کھانا پینا اور سونا بھی عبادت ہو ایسی حالت میں خاص کر جب لشکر
اسلام ہتھیار بند ہو کہ دشمن فوج کے سامنے صف بستہ ہو بعد دشمن بھی کیوں کانٹے سے باطل تیار
ہو تو ایسی صورت میں تو میدان جہاد کی یہ صفت بندی نماز کی صفت بندی کے قائم مقام ہو جاتی
چلی ہے اور بھائیوں کو نماز میں مشغول ہونے کا حکم نہ ہونا چاہیے۔ یہ دفاع کی مصلحت کے بھی

کوئی نکتہ پر دازی اور شدات کریں گے یہ کفار تہا اسے حکم کھنڈہ نہیں ہے۔

اس آیت میں بحالتِ سفر نماز میں قصر کرنے کا حکم بیان فرمایا گیا ہے اس میں کئی خاص باتیں خاص طور سے تشریح طلب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس میں سفر کی کوئی حد نہیں بیان کی گئی یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ کم سے کم کتنی دور کا سفر کرنے والے کے لیے یہ سہولت اور رخصت دی جاوے گی اسی طرح یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ قصر کس طرح کیا جائے گا۔ اور نماز میں کیا کی اور تخفیف کی جائے گی۔

قرآن مجید کا یہ عام قاعدہ ہے کہ اس میں بلور متن کے اصولی حکم بیان فرادیا جاتا ہے اس کی تفصیلات اُمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے عمل سے معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں جا بجا نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ تفصیل کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور کن کن وقتوں میں پڑھی جائے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے طرز عمل سے معلوم ہوا ہے اسی طرح آپ کی احادیث اور آپ کے مستقل طرز عمل سے قصر کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ قصر کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چار رکعت والی نمازیں (یعنی ظہر عصر عشاء) دو رکعت پڑھی جائیں، فجر اور مغرب میں کوئی تخفیف نہیں۔ اسی طرح آپ کے ارشادات اور طرز عمل سے اُمت کے ائمہ اور علما نے اپنے اپنے فہم کے مطابق یہ سمجھا کہ کم سے کم کتنی سافت کے سفر میں قصر کیا جائے گا۔

اسی طرح کی ایک دوسری تشریح طلب بات یہ ہے کہ اس آیت میں لَئِنْ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنَّ تَقُصُّوا عَلَیْکُمْ فِی السَّفَرِ اِنَّکُمْ لَعَلَّٰہُ لَکُمْ اَفْضَلُ یہ ظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ نماز میں قصر کرنے کی صرف اجازت اور رخصت ہے اور قصر نماز پڑھنے والے کو کوئی گناہ نہ ہوگا اور اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ستر ہی ہے کہ سفر میں بھی نماز پوری پڑھی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سفر میں ہمیشہ قصر ہی کیا، ایک دفعہ بھی آپ سے ثابت نہیں کہ سفر میں آپ نے ظہر عصر عشاء کی چار رکعت پڑھی ہوں، پھر اسی کے مطابق تمام ائمہ کا یہ صحابہ کا عمل رہا ہے۔ لَئِنْ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنَّ تَقُصُّوا عَلَیْکُمْ فِی السَّفَرِ میں وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ لفظ اَکْمَلُ اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح سورہ بقرہ کی آیت اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن مَّحَرَّمٍ

مَنْ عَاشَرَ اللَّهَ فَمِنْ جَنَّةٍ اَنْبَتْ اَوْ اَعْمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطُوفَ بِهَا
 مَعْلُومًا، استعمال ہوا اس آیت میں حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے کہا گیا ہے کہ "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
 اَنْ يَطُوفَ بِهَا" (یعنی کوئی گناہ اور مضائقہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مردہ کی سہمی کرے،
 حالانکہ یہی مناسک حج میں ہے اور ضروری ہے تو جس طرح اس آیت میں لَا جُنَاحَ "خراکہ
 صفا اور مردہ کی سہمی کا حکم بیان فرمایا گیا ہے جو بجائے خود ضروری ہے، اسی طرح سورۃ نسا کی
 اس آیت میں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ "خراکہ سفر میں قصر کا حکم دیا گیا ہے اور حضور کے طریقہ میں
 سے معلوم ہو گیا کہ سفر میں ہمیشہ قصر ہی کرنا چاہیے — اور ان دونوں حکموں کے لیے
 گناہ کی نفی کا اطلاق بیان اختیار کرنے میں ایک خاص نکتہ ہے جس کو عربی داں حضرات ہی سمجھ
 سکتے ہیں۔

اسی طرح کا ایک اشکال اس آیت کے بابے میں یہ ہے کہ آیت کے آخری الفاظ
 "اِنْ جُفِئَتْ اَنْ يُفِئْتَكُمْ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا" سے مفہوم ہوتا ہے کہ قصر کا حکم اس شرط کے ساتھ
 مشروط ہے کہ کافروں کی طرف سے کسی شرارت اور فتنہ پردازی کا خطرہ ہو جس کا مطلب یہ
 ہو گا کہ اگر مسافر کو سفر میں اس طرح کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہ ہو اور امن و امان کی ضمانت
 ہو تو نماز میں قصر نہیں کیا جائے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
 کا مستقل عمل یہ رہا کہ امن و امان اور پورے اطمینان کی صورت میں بھی مسافروں میں ہمیشہ
 قصر ہی کیا گیا اور مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک
 دفعہ حضور سے پوچھا کہ اس آیت کے ان الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قصر کا حکم اسی صورت
 میں ہے جب کہ سفر میں دشمنوں سے خطرہ ہو، اور الحمد للہ اب خون و خطر کا وہ زمانہ ختم
 ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر دیا تو اب کیا حکم ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تَصَدَّقِ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا اَصَدَّ هَمَّةً"
 یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ حالت اطمینان میں بھی قصر ہی کا حکم ہے، تم اللہ
 تعالیٰ کی اس عنایت کو شکریہ کے ساتھ قبول کرو، یعنی امن و اطمینان کی حالت میں بھی
 سفر میں قصر ہی ہے۔

طَائِفَةٌ مِنْكُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بِالْمِصْبَاتِ فَإِذَا فُجِّدُوا فَمَا يَكُنْ لَهُمْ
دَلِيلَاتٌ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصِصُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْبِغْهُمْ - الآية۔

اس میں میدان جنگ کہ خاص نماز، صلوة خون، کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جنگ کے میدان میں جب آپ خود بنفس نفیس مسلمان مجاہدین کے ساتھ لاہو ہوں اور نماز کا وقت آجائے پھر ان کو نماز پڑھائیں تو لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ان میں سے ایک حصہ اپنے پورے ہتھیاروں سے مسلح ہو کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور دوسرا حصہ دشمن کی فوج کے سامنے ہر خطرہ کے مقابلہ کے لیے تیار کھڑے رہے پھر جب آپ پہلی رکعت کا سجدہ کر کے ایک رکعت پوری کر لیں تو لشکر کے جس حصہ نے آپ کے ساتھ یہ رکعت ادا کر لی ہے اس جگہ سے ہٹ کر پیچھے کی جانب دشمن کے مقابلہ پر چلا جائے اور دو قاع کی ذریعہ دایا سنبھال لے اور دوسرا حصہ جو نماز میں شریک نہیں ہوا تھا وہ اب اگر اس کی جگہ کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائے اور یہ لوگ بھی اپنے پورے دھتھر کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔

قرآن مجید میں صلوة خود کے بارے میں بس اتنی ہی اصولی اور اجمالی ہدایت دی گئی ہے اس سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ لشکر کا ہر ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ایک رکعت پڑھے گا اس طرح ہر ایک کو حضور کے ساتھ اور آپ کی اقتدار میں نماز پڑھنے کی سادات حاصل ہو جائے گی اور دو قاع کے فریضہ کی طرف سے غفلت بھی نہ ہوگی قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات بھی واضح نہیں ہوتی کہ لشکر میں کی نماز ایک ہی ایک رکعت ہوگی یا وہ بعد میں اپنی اپنی جگہ دوسری رکعت پڑھ کر اپنی نماز پوری کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ہدایت کے مطابق مختلف غزوات میں اسی طرح لشکر کو تقسیم کر کے نماز پڑھائی ہے، کتب حدیث میں ان نمازوں کی پوری تفصیل موجود ہے ان میں سے اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لشکر یوں نے ایک رکعت تو آپ کے ساتھ اور آپ کی اقتدار میں پڑھی اور دوسری رکعت بعد میں الگ پڑھ کر اپنی نماز پوری کی۔

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد صحابہ کے درمیں بھی کبھی کبھی

اسی طریقہ پر صلوٰۃ خوف پڑھی گئی ہے، لیکن امام ابو حنیفہؒ کے مشہور شاگرد قاضی ابو یوسفؒ کا مسلک یہ ہے کہ اس طریقہ پر صلوٰۃ خوف کا حکم صرف ان جنگوں کے لیے تھا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغض نفیس شریک ہوئے تھے۔ آپ کے نہ ہونے کی صورت میں دو جماعتیں الگ الگ پہنی چکی اور آیت کے پہلے لفظ "وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ" کا قمت لکھ "الصلوة" سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جب آپ مجاہدین کے ساتھ ہوں اور نماز پڑھاں تو اس طریقہ پر چاہیں۔ ان الفاظ کا ظاہری تقاضا یہی ہے کہ یہ حکم آپ کے ساتھ مخصوص ہو۔ اور یہ اس لیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر مسلمان کی لازماً یہی خواہش ہوگی کہ وہ نماز آپ کی قیادت میں پڑھے، کوئی بھی اس سعادت سے محرومی پر راضی نہ ہوگا، اس لیے ایسا طریقہ تجویز کر دیا گیا کہ ہر شخص آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھے۔ اور دفاع سے غفلت بھی نہ ہو۔

قرآن مجید کی ان آیتوں میں میدان جنگ کی نماز کے بارے میں جو ہدایت دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس پر عمل فرمایا اس میں آپ کی اُمت کے لیے چند بڑے سبق ہیں۔ میرے نزدیک پہلا اہم سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم توکل کا نام لے کر اسباب و تدابیر کی طرف سے غفلت کریں۔ اگر اس کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو حکم یہ ہوتا کہ میدان جنگ میں بالکل اُسی طرح نماز ادا کی جائے جس طرح مسجد نبوی میں ادا کی جاتی تھی اور سارا لشکر ایک ساتھ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے، ہمیں کسی حفاظتی فکر اور تدبیر کی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو آسمان کے فرشتے ہماری حفاظت کریں گے۔ لیکن یہ حکم نہیں دیا گیا بلکہ اسباب کی رعایت کرتے ہوئے جنگ کی ضرورت اور دفاع کی مصلحت سے نماز کا قانون بدل دیا گیا، نماز کے درمیان میں طویل نقل و حرکت کی اجازت دے دی گئی اور صراحت کیساتھ حکم دیا گیا کہ مجاہدین اپنے پورے اسلحہ سے مسلح ہو کر نماز میں شریک ہوں، وہ ہتھیار بھی لگے ہوں جن سے دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے اور وہ بھی جو دشمن کے حملہ سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں (وَلْيَأْخُذْ كِلَاهِمَا زُرْعَةً وَشِلْعَتُهُمْ)

جس اُست کو یہ ہدایت دی گئی ہو اور جس کے پیغمبر نے اسی کے مطابق عمل کیا ہو اور جس سے کفر و کفر
ہو اس کے لیے کیے جانے ہو سکتا ہے کہ وہ اسباب و تدابیر سے عقبت ہوتے اور اس کا نام توکل ہو سکے
میر صالحی یہ ان تین کا بیٹا ہے۔

دوسرا اصول سبق صلوٰۃ خواتن کی اسی ہدایت سے یہ ہمارے دنیاوی و دینی امور کی اصلاح و ترقی کے لئے بہت ضروری ہے۔ اب دوسرا باب دوسرا ہے جو صلوٰۃ خواتن کی اسی ہدایت سے یہ ہمارے دنیاوی و دینی امور کی اصلاح و ترقی کے لئے بہت ضروری ہے۔ اب دوسرا باب دوسرا ہے جو صلوٰۃ خواتن کی اسی ہدایت سے یہ ہمارے دنیاوی و دینی امور کی اصلاح و ترقی کے لئے بہت ضروری ہے۔

آگے ارشاد ہے "وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْبَاطِكُمْ وَأَقْبِعَتُمْ فَيْمِيلَكُمْ عَلَيْهِمْ
مِثْلَهُ وَاجِدُوا" اس میں بتایا گیا ہے کہ میدان جنگ کی نماز کا جو یہ خاص طریقہ مقرر کیا
گیا اور نماز کی حالت میں بھی ہر طرح کے ہتھیاروں سے سسٹ ہونے کی جو ہدایت کی گئی اس کا
سبب یہ ہے کہ تمہارے دشمنوں کا یہ پلان اور منصوبہ ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں وغیرہ سے
اور دفاع کی طرف سے ذرا بھی غافل ہو تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں اسکا اندیشہ کیوجہ
سے یہ احکام دیے گئے ہیں۔

اے فرمایا گیا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِّنْ مَّطَرٍ ۚ وَلَكُمْ مَنَافِعُ أَنْ
تَضَعُوا أَسْلِحَكُمْ وَخَذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش وغیرہ کی وجہ سے یا بیماری جیسی کسی مجبوری سے سارے ہتھیاروں کے بوجھ کے ساتھ نماز ادا کرنا اگر مشکل ہو تو اس کی اجازت ہے کہ حلقہ میں کام آنے والے اسلحہ اتار کر نماز پڑھ لو لیکن دفاع اور بچاؤ والے ہتھیاروں سے بہر حال مسلح رہنا ضروری ہے، ان کو الگ رکھنے کی اجازت نہیں۔ "إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا" آیت کا تہہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تہاء سے یہ دشمن اللہ کے دشمن ہیں۔ تم پولی بہت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ اللہ دنیا میں تم کو ان پر غالب کرے گا اور آخرت میں ان کے لیے اُس نے رسوا کن عذاب تیار کیے ہیں۔ اُن کے ارشاد ہے۔ "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا لِلَّهِ فُلِمَّا نَدْكُرْهُ وَعَلَىٰ بُنُونِكُمْ فَاذًاظَانْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّتْوُونًا" یعنی جب تم میدان جنگ میں اوپر بتلائے ہوئے طریقہ پر نماز ادا کرو تو اُس کے بعد کھڑے بیٹھے اور بیٹھے گی حالت میں بھی یعنی ہر حالت میں اللہ کے ذکر کا خاص اہتمام کرو دیہ حکم اس لیے دیا گیا کہ جب نماز اس طرح پڑھی جائے گی جس میں خوب نفل و حرکت بھی ہوگی اور سارے ہتھیار بھی لگے ہوں گے تو قدرتی طور پر حضور قلب اور خوشی کی کیفیت میں بہت کمی رہے گی، اس کی کسر کے جبر اور اسی کمی کے پورا کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہر حالت میں اللہ کے ذکر کا زیادہ اہتمام کروا گئے فرمایا گیا کہ پھر جب دشمن اور اُس کے حملہ کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ امن و اطمینان کی فضا قائم ہو جائے تو پھر پورے اہتمام سے اظہار و باطنی تمام آداب کی رعایت کے ساتھ ہر وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ نماز اہل ایمان ہر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے اور وہ اللہ کا خاص انخاص فریضہ ہے اس لیے اس کا حق ہے کہ بندے اس کو اچھے سے اچھے طریقہ پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔

اس آیت کے آخری جُز میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر نماز اوقات کے تعین کے ساتھ فرض ہے، یعنی ہر نماز کا وقت معین اور مقرر ہے کہ فلاں وقت سے شروع ہوتا ہو اور فلاں وقت پر ختم ہوتا ہے۔ اس سے ایک اصولی بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے جو تفصیلی احکام بتائے ہیں جو قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، یہ بات اس

طرح معلوم ہوئی کہ نماز کے جن معین اوقات کا اس آیت میں حوالہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں بھی بیان نہیں ہوئے ہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے طرز عمل سے معلوم ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی اس آیت میں انہیں اوقات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ اس کی ضرورت دہلی ہے کہ آپ کے یہ احکام بھی گویا اللہ تعالیٰ ہی کے احکام ہیں۔

چند دینی انگریزی کتب

1- LIFE OF MOHAMMAD	۱۹/-	۱۔ لائف آف محمد
2- ISLAM AT THE CROSS ROADS	4/50	۲۔ اسلام ایٹ دی کراس روڈ
3- ISLAM AND THE WORLD	15/-	۳۔ اسلام اینڈ دی ورلڈ
4- A CALL TO MUSLIM	1/50	۴۔ اے کال ٹو اسلام
5- THE STORIES OF SAHABA	6/-	۵۔ حکایات صحابہ
6- THE VIRTUES OF SALAT	3/50	۶۔ فضائل نماز
7- MUSLIMS IN INDIA	7/-	۷۔ مسلمانانِ ہندوستان
8- QADIANISM	5/50	۸۔ قادیانیت
9- TALES OF THE PROPHET	1/40	۹۔ قصص انبیاء

مسلحہ کاغذ پر: کتب خانہ اوقاتِ لندن پھرتی روڈ لکھنؤ

پیشوں کی طرح حروف تہجی

اگر طبعی اساتذہ یا فسادِ حق کی
مستعد ہو تو چہرہ پر خیر و خیر کا لہجہ

خون صفا

پیشہ پیشہ طبعی اساتذہ سے ملائے
کوہِ اوج پر پہنچاؤ گے کمال کا لہجہ

خاندانِ طیب کا یہ مسلک پیشہ طبعی

مطالعہ کے لیے انتخاب کیجئے!

تبلیغ دین - امام خزانہ کی کتاب اربعین کا ترجمہ
 اربعین امام خزانہ کی شہرہ آفاق کتاب اعیان العلوم
 کا خلاصہ ہے جو خود امام موصوف نے عوام کے لیے تیار کیا تھا
 اس کا ترجمہ حکیم اللات حضرت تھانویؒ کے ایامے حضرت
 مولانا عاشق الحق میرٹھیؒ نے کیا تھا۔ قیمت جلد ۱/۵۰

تدبر قرآن (جلد اول) از مولانا ابوالکلام
 اس کے مطالعہ سے قرآن مجید کے دروازے کھلتے ہیں۔
 اس کی طباعت، بڑا کتابی سا ڈیزائن، مصنفہ صاحبہ جلد
 ۹۰ صفحات قیمت ۲/۰
 دریں قرآن (مکمل) اس کے ذریعہ ہر گھر میں
 قرآن جاری کیا جاسکتا ہے۔

خاص دعا جاتی قیمت صرف ۲/۰
 مکتبہ امام خزانہ کی شہرہ آفاق کتاب اعیان العلوم
 کا خلاصہ ہے جو خود امام موصوف نے عوام کے لیے تیار کیا تھا
 اس کا ترجمہ حکیم اللات حضرت تھانویؒ کے ایامے حضرت
 مولانا عاشق الحق میرٹھیؒ نے کیا تھا۔ قیمت جلد ۱/۵۰

محمد ایوب خاں
 صدر پاکستان کی بی بی
 سیاسی سوانح حیات
 قیمت پندرہ روپے (۱۵/-)

محمد ایوب خاں
 صدر پاکستان کی بی بی
 سیاسی سوانح حیات
 قیمت پندرہ روپے (۱۵/-)

محمد ایوب خاں
 صدر پاکستان کی بی بی
 سیاسی سوانح حیات
 قیمت پندرہ روپے (۱۵/-)

عبدالاول ۱۲/۰ جلد دوم ۱۰/۰ جلد سوم ۱۲/۰ جلد چہارم ۱۲/۰
 (جلد کے لیے ہر جلد کی اجرت ۲/۰)
 جنت کی کنجی - از مولانا احمد سعید صاحبہ ۲/۵۰
 دوزخ کا گھسکا - ۲/۵۰
 امت مسلمہ کی مائیں - از مولانا علی گڑھی صاحبہ ۲/۵۰
 مسلم خواتین کے لیے سیرت - از مولانا علی گڑھی صاحبہ ۲/۵۰

مرتبہ یوسفی - از محمد ایوب قادری ایم اے ۲/۰
 مولانا محمد حسن نانوتوی - ۲/۰
 علی ادنیٰ اور ان کی داستانیں - ۱/۲۵
 جنگ آزادی ۱۸۵۷ء - ۲/۰
 سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات - قیمت جلد ۲/۰
 سیرۃ النعمان - ۲/۵۰

کتب خانہ الفتن، پچھری روڈ، لکھنؤ

NEW Regd. No. E-753

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 36 No. 6

SEPTEMBER 1968

پشکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

عُمدہ وناسپتی
۳۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

بتللا، بتل کا تیل
۳۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

او بلانڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

امی سلاڈ تیل
۳۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

احمد مرزا، بمبئی ۸

Price 20/- U.S.D.

سرن پرنٹرز اینڈ پرنٹرس، طلباء آفیس، روڈ نمبر ۳۰، میں چھاپا۔

الفستان الكهنه

جَنَّةِ

عَتِيقُ الرَّحْمَنِ بِنَجَلِي

پشکوان کے عسدرہ تیلوں میں کپ کی خاص پسند

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل

۱۶۰۱ اور ۳۰۵ گھو

عسدرہ وناستی

۱۶۵۱ اور ۳۰۵ گھو

میتلولا، میتل کا تیل

۳۰۲ اور ۳۰۵ گھو

برائڈ خاص ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۳۰۵ گھو

کو کو جلا

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۳۰۵ گھو

امی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۳۰۵ گھو

احمد رسلز، بمبئی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُخْنَائِی گفتنی

اس شمارہ پر افغانستان کی عمر کے ۳۶ سال پورے ہو گئے اور اس کی پچیسویں جلد مکمل

پر گئی۔ **— اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ —**

۱۹ سالوں میں سے پہلے ۱۸ سالوں میں (یعنی ۱۳۳۵ھ تک) تحریر و ادارت کی ذمہ داری اس عاجز پر ہی رہی۔ چہ احباب میرے حالات سے اچھا مطلع واقف ہیں وہ تر جانتے ہیں لیکن دوسرے حضرات اس واقعہ کے اظہار کو شاید تصنع یا انکار سمجھیں کہ مجھے فطری طور پر لکھنے سے مناجست نہیں ہے جو کہ لکھتا ہوں بڑی سلی سے اور گویا زبردستی لکھتا ہوں اس لیے الفرقان کے ابتدائی ۱۰-۲۰ سالوں میں اس گاڑی کسی طرح گھسیٹی جاتی رہی (اور مردہ سائے گھسیٹا رہا کہ میں اس کے بندوں کو ان کے ذریعہ بات پہنچانا چاہتا تھا)۔ ان کے بعد مولوی عتیق الرحمن سلمہ ایچ تعلیم پوری کر کے آگئے اور انھوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگرچہ عرض کیا کہ اب بعد بھی دیر کا حقیقت سے اس پر میری قیام۔ لیکن راجل ادارت تحریر کا پھندا ذمہ داری کہ ان کے علاوہ بھی دوسری قسم کی اکیسویں ذمہ داریاں انھوں نے نبھالی ہیں اور میں اس کی طرف بالکل غافل اور سبکدوش ہو گیا۔ ان میں کلام کو یاد ہوگا اگر وہ نیز اپنا پتا تھا کہ میری ذہنی کیفیت کتاب "معارف الحدیث" کے چند صفحات کے سوا الفرقان میں برا لکھا جا کہ کسی نہیں جانتا تھا۔ اس طرح اس کے علاوہ اس کے بھی میں بے تعلق ہو گیا۔ لیکن اس کی کیفیت اب ۶-۷ سال پہلے (۱۳۳۵ھ میں عمر کے پچیسویں ہی سال میں) ابھی شروع صنعت احصاء کی شکایت لاحق ہو گئی اور وقت سے ایک نئی صحت بحال نہیں ہو سکی کہ کئی کئی مہینے اس حال میں گزر جاتے ہیں کہ ایک مضمون بھی نہیں لکھ سکتے۔ ختم ہو کر لایہ پورا سال (۱۳۳۵ھ) قریب قریب اسی حال میں گزر گیا اور مجھے وہ جوہر پڑھنا پڑ گیا جس کا میں بالکل عادی نہیں رہا تھا۔ اس وجہ سے اس میں ہر لحاظ سے سبکدوشی، نظام اشاعت سے بھی باہر رہی اور تقویٰ طور پر اس کا اثر اشاعت پر بھی پڑا جسکی وجہ سے آمد و صرف میں وہ تھکاوٹ نہیں (جو پچھلے کے زندہ جاری کی ہے) کیلئے عالمی بلیہ نیز ہر رنگی مولوی عتیق الرحمن کی رائے اپنی مسندوں کی بنا پر یہ مہرئی تھی کہ کئی احوال اکی اشاعت بند کر دی جائے اور غیہ وہاں حساب بیان کر دیا جائے لیکن اس عاجز کا احساس یہ ہے کہ ان کے قدر دان غیہ راہ و نظریہ کو دیکھ کا خادم اور داعی کہ کرمیہ کے مصلحتاً اور نظام اشاعت کا تہریا کے باوجود اس سے اپنا تعلق قائم نہ کرے ہوتے ہیں انکی تعلق اس فرقہ کی انکی تعلیم نعمت ہو جو کا شکر واجب ہو اور اس حق پر کہ اگر زندہ جاری نہ کیے کہتے ہو مصلحت بھی اٹھائی ہے نہ اپنے مکان کی حد تک اٹھائی جائے اور اس فرقہ کی سے ساریہ لکھ جائے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس صورت حال کو بدلہ تم فرمائے گا۔ **إِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** آئندہ مجھے ایک نیا انتظام ہو چکا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ شریعت ہدیہ الصالحات ۱۳۳۵ھ میں اسکی حالات اشاعت بند کر دیا ہے آئندہ کے لئے ۱۳۳۵ھ سال ۱۳۳۵ھ سے بہتر نہیں ہو گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تاخیر کرام سے اس عاجز کو بولنا حق تھا ان کی کہ بھالی صحت کیلئے اور الفرقان کے حالات کی مدد کیلئے بھی دعا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد منظور نعمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمد منظور نعمانی

سید نذر احسن گیلانی، حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی علیہ الرحمہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ غنائیہ
یونیورسٹی (حمید آباد) کے شعبہ معاشیات سے وابستہ ہیں۔ گزشتہ شہادہ کے ان ہی صفحات
میں اسی عنوان کے تحت جو کچھ لکھا گیا تھا، اس کو پڑھ کے انھوں نے راقم سطور کے نام اپنے خط میں
لکھا ہے۔

مذہب نے قرآنی آیات نقل کر کے بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے
ایمان والے بندوں کی مدد کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صرف نام کے نہیں بلکہ اعمال و اخلاق
کے لحاظ سے بھی ایمان والے ہوں، مگر ہم نے اپنی غفلت و شہادی ادب و اعمالیوں سے اپنے
کو نصرت الٰہی سے محروم کر رکھا ہے۔ افسوس قرآن پاک کے ایسے کلمے ہوتے دھڑکا
اور احادیث کے بادل و ملت ذلت اور پستی کی دادیوں میں بھٹک رہا ہے، عجیب و غریب قسمتی
ہے۔ آج سے اکیس سال پہلے میرا ایک مضمون چھپا تھا، اس میں یہی بات بھی
گئی تھی اور یہی تر آئی دعوت دی گئی تھی مگر جو حالات اس وقت تھے (۱۹۷۸ء) اس کے
پیش نظر میں نے آخر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگلے عرصے میں ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان سہائی پکا
منہ لا کر دہرے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، مثلاً جیلے، جلوس، دستخطیہ، پابلی سارا
منہ لا کر دہرے کے لیے سب کچھ کریں گے، مگر نہیں کریں گے تو صرف ایک کام یعنی خدائی طرف پلٹنا
اور صلاح و تقویٰ والی زندگی اختیار کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے فیصلہ کر رکھا ہے
کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب کچھ کریں گے، لیکن صرف یہ ایک کام ہم سے نہیں ہو سکے
گا کہ اپنے کو احکام الٰہی کا خزانہ دار اور تابعدار بنادیں، اور اگر ظالم و کافرانہ دسی پھنسر
ہے تو جبر۔

یہ ٹھہری ہو مشہور و معلوم ہیں تو استحضارِ باحسنت و دایس
 حالانکہ میں کہ آپ نے لکھا ہے قرآن پاک سب کا رچا ہوا ہے کہ وہ اپنے احوال و حالات کی
 بنا دے گا کہ وہ حالات سب ہی میں ملے گی جبکہ ہم خود اپنے کو بریل میں ادا حضرت خداوند کا استحضار

پیدا کر لیں۔
 واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس ایمانی حقیقت اور نادانی جو بکا اور پکی
 سطروں میں ذکر کیا گیا ہے، ہمارے اس دور کے مسلمانوں کو وہ دنیا کے کسی بھی حصہ کے لئے دے دے
 ہوں، 'العموم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اذکم اس عاجز نے قوسا دی عمر میں ایک مسلمان بھی نہیں پایا
 جو اس کا منکر ہو۔ لیکن یہ افراد غالباً اس اقرار ہی ہے اس کے ساتھ وہ یقین و اعتماد نہیں ہے جو
 اس کو ہمارے قلمی پالیسی کی بنیاد بنانے کیلئے ضروری ہے جیسا کہ اصل طاقت اور کامرما ہی اس یقین ہی
 میں ہے۔

امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بدخشاں اور
 کامیاب دور خلفائے راشدین کا دور ان میں سے بھی خاص کر صدیق اکبر و فاطمہ کا ہے
 (رضی اللہ عنہما) البتہ دونوں بزرگوں کی نظر میں سب سے اہم چیز یہی تھی کہ اللہ کی اطاعت و
 فرمانبرداری اور تقویٰ کے پابندی کے ذریعہ اس کی حمایت و نصرت کا استحقاق پیدا کیا جائے
 اور اس کے فیضی لشکروں کی مدد حاصل کی جائے۔ مابقی اسبابی جہود و جدوجہد کی مدد بھی اسکا
 کو یقین کرتے تھے اور پالیسی اور پروگرام کے بارے میں کسی کی بنیاد پر بڑے سے بڑے
 فیصلے کرتے تھے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ سے مشورہ کے بعد جب شام کی طرف فوجی
 ہم بھیجے گا ارادہ کیا جو رومی حکومت کے زیر اقتدار تھا جو اس وقت دنیا کی نہایت ہی
 طاقتور حکومت تھی تو لشکر روانہ کرتے وقت آپ نے جو خطبہ دیا اس کے آخری الفاظ یہ تھے۔

و لیحسن نیتکم و شربکم	ضروری ہے کہ تمہاری نیتیں نیک اور خواہش
و اطعمتکم فانت اللہ مع	ہوں (یعنی اس جنگ میں تمہارا صلح نظر دینا)
الذین اتقوا و الذین	جو آخرت اور اللہ کی رضا ہو) اور تمہارا کھانا پینا
ہم محسنون۔	پاک اور جلال ہو کیونکہ اللہ انہی بندوں کی مدد

(کنز العمال ص ۱۴۴ ج ۲)
 کتاب ہے جو پڑھ کر گارانتی کا دے گا کہ وہ ہیں۔
 یروشلم کی جنگ میں جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تو لشکر کے سربراہ
 نے صدیق اکبر کی خدمت میں مزید فوجی کمک کے لیے خط لکھا اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا

انہ قد جاء فی کتابکم	تمہارا خط مجھے ملا۔ تم نے مجھ سے مزید فوجی
تقمة و سنی وانی اؤ لکم	ملک بھیجی ہے، میں تم کو اس ذلت کی
علی من هو اعز نصرأ	طرف تو خود ملا ہے اور اس کا نتیجہ

وَأَحْضِرْ جُنْدَ اللَّهِ عِزُّو
جل فاستنصروه فان
محمد آتد نصر يوم
بد رفی اقل من عدلکم
(کنز العمال ص ۳۵ ج ۲)

ہوں جو تم کو بڑی طاقتور مدد دے سکا ہو
اور جس کے بے پناہ لشکر ہر وقت حاضر و
موجود ہیں یعنی اللہ عزوجل، میں اس سے
مدد مانگو اس نے جنگ بدر میں حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنی
غیبی مدد سے دشمنوں کے مقابلہ میں کیا
کیا تھا جب ان کے ساتھیوں کی تعداد
تقداری موجودہ تعداد سے بہت ہی کم تھی۔

حضرت عمر دین العاص رضی اللہ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے جو مصر بھیجا گیا تھا۔
یہ لشکر غلات توقع طویل مدت تک مصر پر فتح حاصل نہ کر سکا۔ یہ حضرت فادق اعظم
رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ انہوں نے حضرت عمر دین العاص کو لکھا۔

عجبت لابطالکم عن فتح
مصر تقاتلونہم منذ سنین
وماذ اللہ الا بما احدثتم
و اُحْبَبْتُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَا
أُحِبُّ عَدُوَّكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ
لَا يَنْصُرُ قَوْمًا إِلَّا بِصِدْقٍ
نِيَاتِهِمْ
(کنز العمال ص ۱۵۰ ج ۲)

مجھے سخت تعجب ہے کہ مصر کی فتح میں اتنا دیر
کیوں لگی کیونکہ گزشتہ برس نزدیک اس کا صوبہ
یہی ہو سکتا ہو کہ تم لوگوں میں تبدیلی آگئی اور
نئی باتیں پیدا ہوئیں اور جس طرح تمہارے
دشمن دنیا کی محبت اور طلب میں گرفتار ہیں
تم بھی اس گندگی میں مبتلا ہو گئے (اس لئے)
اللہ کی مدد تم کو حاصل نہیں ہو رہی ہے،
اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مدد ان کی نیتوں کی

پاکبازی ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔

ہاں یہ دورِ اَدل میں ہی نقطہ نظر تھا جس کی بنیاد پر سائے فیصلے کیے جاتے تھے۔ پھر جو نتائج
ظاہر ہوتے تھے وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔

جس نے اللہ کی کتاب پاک قرآن مجید کو اور اسکے رسول برحقؐ میں نبیؐ حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشادات کو غور سے دیکھا اور سمجھا ہے اور اس پر ایمان لایا ہے اور ایک یوم کی نگاہ سے
جس نے اس امت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس کے لیے اس میں ذمہ بھر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ
اس امت کی اصلاح و فلاح کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہی مقرر کیا ہے۔ و
لنصلح آخر هذه الابه إلا بما صلح مة اولها۔

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

دُرود شریف کے خاص کلمات

بھیا کہ ذکر کیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا ہم بندوں کو حکم دیا اور بڑے موثر اور پیارے انداز میں حکم دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے وہ برکات اور فضائل بیان فرمائے جو ناظرین کو مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہو چکے ہیں — پھر صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کے خاص کلمات بھی تعلیم فرمائے — اپنے اسکان کی حد تک کتب حدیث کی پوری چھان بین کے بعد اس سلسلہ کی مستند روایات جمع کر کے ذیل میں درج کی جا رہی ہیں — واللہ ولی التوفیق —

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُ كَعْبَ بْنَ عَجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً مِمَّنْهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ

قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نَسَمِعُ عَلَيْكَ وَقَالَ قَوْلُوا اللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ —

رواہ البخاری و مسلم

مشہور جلیل القدر تابعی عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے
 بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات کعب بن عجرہ انصاری رضی اللہ عنہ
 سے ہوئی (جو اصحاب بیعت رضوان میں سے ہیں) انھوں نے مجھ سے فرمایا
 میں تمہیں ایک خاص تحفہ پیش کر دوں (یعنی ایک بیٹن بہا حدیث سناؤں)،
 جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں نے عرض کیا
 مجھے وہ تحفہ ضرور دیجئے!۔ انھوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو
 ہم کو بتا دیا کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجا کریں (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے آپ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم تشہد میں السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا
 النَّبِیُّ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللہُ وَبَرَکَاتُہُ کہہ کر آپ پر سلام بھیجا کریں) اب
 آپ ہمیں بھی بتا دیجئے کہ ہم آپ پر صلوٰۃ (دُور) کیسے بھیجا کریں، آپ
 نے فرمایا یوں کہنا کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ	اے اللہ اپنی خاص نوازش اور
عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى	عنایت و رحمت فرما حضرت محمد پر
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ	اور حضرت محمد کے گھرانے والوں پر
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ	جیسے کہ تو نے نوازش اور عنایت
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ	رحمت فرمائی حضرت ابراہیم پر اور

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔

اور حضرت ابراہیم کے گھرانے والوں پر
بیشک تو حمد و ثنائیں کا سزاواردار
خلقت اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ
خاص پرکٹیں نازل فرما حضرت محمدؐ
اور حضرت محمدؐ کے گھرانے والوں پر
جیسے تو نے پرکٹیں نازل فرمائیں حضرت
ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کے گھرانے
والوں پر، تو حمد و ثنائیں کا سزاواردار
خلقت و بزرگی والا ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت کعب بن عجرہ نے عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ کو یہ حدیث جس طرح اور
جس تہید کے ساتھ سنائی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس حدیث کو اور اس درود
شریعہ کو کتنا عظیم اور کیا بیش بہا تحفہ سمجھتے تھے۔ اور طبری کی اسی حدیث کی روایت
میں یہ بھی ہے کہ کعب بن عجرہ نے یہ حدیث عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ کو بیت اللہ کا طواف کرتے
ہوئے سنائی تھی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اس کی کتنی عظمت تھی۔
اسی حدیث کی یہی تھی کہ روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ صلوٰۃ یعنی درود کے طریقہ کے
بارے میں یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس وقت کیا گیا جب سورہ احزاب
کی یہ آیت نازل ہوئی۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اس آیت میں صلوٰۃ و سلام کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے
لکھا جا چکا ہے۔

صلوٰۃ کے بارے میں حکم دیا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کا جواب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر
 صلوٰۃ بھیجے گا ہم کو جو حکم دیا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کا جواب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر صلوٰۃ بھیجے
 گا اس پر صلوٰۃ کے جو کلمات اس حدیث میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی درستی
 حدیثوں میں یقین فرمائے یعنی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ..... الخ۔ ان سے معلوم ہوا
 کہ آپ پر ہمارے صلوٰۃ بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کو بتا دو اور استدعا کریں کہ وہ آپ پر صلوٰۃ
 بھیجے اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ اس لیے کہ ہم خود چونکہ محتاج و مفلس اور تنہا ہیں
 ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے محسن اعظم اور اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
 میں کچھ پیش کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں استدعا اور التماس کرتے ہیں کہ وہ
 آپ پر صلوٰۃ اور برکت بھیجے یعنی آپ کی تشریف و تکویم، آپ پر نوازش و عنایت و رحمت
 و صفات، پیار و دلاویز اور مقبولیت کے درجات و مراتب میں اضافہ فرمائے۔ اور
 آپ کو اپنی خاص برکتوں سے نوازے، نیز آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی صلوٰۃ فرمائے۔

استدعا، صلوٰۃ کے بعد برکت مانگنے کی حکمت :-

صلوٰۃ کے بارے میں پہلے بقدر ضرورت کلام کیا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ
 اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ تشریف و تکویم، مدح و ثناء، رحمت و رافت،
 محبت و عطف، رفق و مراتب، ارادہ خیر، اعطاء خیر اور دُعائے خیر سب ہی کو صلوٰۃ کا
 مفہوم حاوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندہ پر برکت پہنچانے کا مطلب
 یہاں ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھرپور نوازش و عنایت اور خیر و نعمت کا اور اس کے دوام
 اور اس میں برابر اضافہ و ترقی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ بہر حال برکت کسی
 ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس کو "صلوٰۃ" کا وسیع مفہوم حاوی نہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ
 تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوٰۃ کی استدعا کرنے کے بعد
 آپ کے واسطے برکت یا رحمت کی دعا اور التماس کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی،
 لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا اور سوال کے موقع پر یہی مستحسن ہے کہ مختلف الفاظ

عبادت میں بار بار عرض، سرور کی جائے، اس سے بندہ کی شدہ عبادت اور صواب
طلب کا اظہار ہوتا ہے اور مسائل اور ٹکٹا کے لیے بھی مناسب ہے۔ اس لیے اس
درد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے اللہ تعالیٰ سے
صلوٰۃ کی استدعا کے بعد برکت کی التماس بھی کی گئی ہے۔ اور بعض دوسری روایات میں
جو معترب درج ہوں گی صلوٰۃ اور برکت کے بعد ترجمہ کا بھی سوال کیا گیا ہے۔

درد شریف میں لفظ آل کا مطلب :-

اس درد شریف میں آل کا لفظ چار دفعہ آیا ہے، ہم نے اس کا ترجمہ گھرانے
والوں کیا ہے۔ عربی زبان اور خاص کر قرآن و حدیث کے استعمالات میں کسی شخص
کی آل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہوں، خواہ بچان
نسب اور رشتہ کا ہو، جیسے اس کے بیوی بچے، یا رفاقت اور عقیدت و محبت، اور
اتباع و اطاعت کا، جیسے کہ اس کے مشن کے خاص ساتھی اور محبین و متبعین۔
اس لیے نفس لغت کے لحاظ سے یہاں آل کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگلے
ہی نمبر پر اسی مضمون کی حضرت ابو حمید ساعدی کی جو حدیث درج کی جا رہی ہے اس
میں درد شریف کے جو الفاظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آل سے گھرانے
والے ہی مراد ہیں۔ یعنی آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی نسل و اولاد، اور جس طرح
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی قرابت و جزئیت اور زندگی میں
شرکت کا خاص شرف حاصل ہے (جو دوسرے حضرات کو حاصل نہیں ہے) اگرچہ وہ
درج میں ان سے افضل ہوں، اسی طرح یہ بھی ان کا ایک مخصوص شرف ہے کہ رسول اللہ

لہ وام رافہ صفائی نے "مفردات القرآن" میں آل کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: وسیع
فیمن یخص بالانسان اختصاماً ذاتیاً اما بقرباۃ قریبۃ او بموالاۃ قال عز وجل و آل
ابراہیم و آل عمران، و قال (ارسلوا آل فرعون انہم الضالون) (مفردات)

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر بھی درود کلام بھیجا جاتا ہے۔ اور اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ ازواج مطہرات وغیرہ جو حفظِ کلم کے مصداق ہیں، اُمت میں سب سے افضل ہوں، حدیثِ اخصیص کا ملکہ ایمان اور ایمان والے اعمال اور ایمانی کیفیات پر ہو۔ جس کا جامع عنوان تقویٰ ہے۔ اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیَکُمْ۔

اسی کو بالکل یوں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اس دُنیا میں بھی جب کوئی مخلص محبوب اپنے کسی محبوب بزرگ کی خدمت میں کوئی خاص مرغوب تحفہ اور سوغات پیش کرتا ہو تو اس کے پیش نظر خود وہ بزرگ اور ان کے ذاتی تعلق کی بنا پر ان کے گھر والے ہوتے ہیں اور اس مخلص کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ تحفہ ان بزرگ کے ساتھ ان کے گھر والے یعنی اہل و عیال بھی استعمال کریں، کسی کے ساتھ تعلق و محبت کا دراصل یہ فطری تقاضا ہے۔ درود شریف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ اور سوغات ہے، اُس میں آپ کے ساتھ آپ کے خاص متعلقین یعنی اہل و عیال کو بھی شریک کرنا بلاشبہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے اور اس سے آپ کے قلب مبارک کا بہت زیادہ خوش ہونا بھی ایک فطری بات ہے۔ اس کی بنیاد پر اخصیص و مفضولیت کی کلامی بحث کرنا کوئی خوش ذوق کی بات نہیں ہے۔ بہر حال اس عاجز کے نزدیک راجح یہی ہے کہ درود شریف میں آپ کی محبت سے آپ کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات اور ذریعہ مراد ہے اور اسی طرح سے اہل و عیال پر ابراہیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زوجہ سہرہ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّہٗ تَحْمِیْہُہٗ بِمَا شَبَّہَ اہل ابراہیم و عیال ہیں جن کو اس آیت میں اہل البیت فرمایا گیا ہے۔

درود شریف میں تشبیہ کی حقیقت اور نوعیت :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقین فرمائے ہوئے اس درود شریف میں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوٰۃ اور برکت نازل کرنے کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا گیا ہے کہ ایسی صلوٰۃ اور برکت نازل فرما جیسی کہ تو نے حضرت ابراہیم

اور ان کی آل پر نازل فرمائی۔ اس تشبیہ کے بارے میں ایک مشہور حدیث کا شکل یہ ہے کہ
 میں مشہد تشبیہ کے مقابلہ میں کمتر ہوتا ہے اور شہد بہر اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے۔ مثلاً ٹھنڈے
 پانی کو برف سے تشبیہ دی جاتی ہے تو پانی خواہ کتنا ہی زیادہ ٹھنڈا ہو، ٹھنڈک میں حال
 برف سے کمتر ہوتا ہو اور برف میں اس سے زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہو۔ اس اصول پر درد شریف کی مذکورہ
 بالا تشبیہ سے لازم آتا ہو کہ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل ہونے والی صلوات و برکات ان صلوات و برکات
 اعلیٰ اور افضل ہوں جنکی اس درد پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کیلئے اس دعا اور التجا کی گئی ہو۔
 شارحین حدیث نے اس اشکال کے بہت سے جوابات دیے ہیں جو فتح الباری میں
 مسما دیچے جاسکتے ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک سب سے زیادہ تسلی بخش جواب یہ ہے کہ تشبیہ
 کبھی صرف نوعیت کی تعین کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی خاص قسم کے کپڑے کا ایک
 پرانا ٹکڑا لے کر کپڑے کی بڑی دوکان پر جاتا ہے کہ مجھے ایسا کپڑا چاہیے حالانکہ وہ کپڑے
 کو وہ نمونے کے طور پر دکھا رہا ہے اور جو شہد بہر ہے وہ ایک پرانا اور بے قیمت ٹکڑا ہے اور
 اسی قسم کا جو کپڑا وہ دوکاندار سے چاہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ نیا اور قیمتی ہو گا اور اس لحاظ
 سے نمونہ والے ٹکڑے سے بہتر ہو گا۔ پس درد شریف میں تشبیہ اسی قسم کی ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ جس خاص نوعیت کی صلوات و برکات سے علیہ ابراہیم و آل ابراہیم کو
 نوازا گیا، اسی نوعیت کی صلوات و برکات سیدنا محمد و آل محمد پر نازل فرمائی جائیں۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام نبیوں بلکہ ساری مخلوق میں یہ امتیازات حاصل
 ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنالیا ﴿وَاجْعَلْنَاكَ خَلِيلًا﴾، ان کو امامت کبریٰ کے
 عظیم شرف سے مشرف اور سر نوا فرمایا ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، ان کو بیت اللہ کا
 بنایا۔ ان کے بعد سے قیامت تک کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ ان ہی کی نسل اور ان
 ہی کے اصناف میں منحصر کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کے سوا کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نوازشیں اور عنایتیں نہیں ہوئیں اور کسی کو
 بھی محبوبیت و مقبولیت کا یہ مقام عطا نہیں ہوا۔ پس درد شریف میں اللہ تعالیٰ
 سے یہی دعا اور التجا کی جاتی ہے کہ اسی قسم کی اور اسی نوع کی عنایتیں اور نوازشیں

یہ سب حضرت محمد ﷺ کی اصل پر مبنی اور محبوبیت و قبولیت کے سبب ہی مقام نام کی بنا پر
منفرد ہے۔ غرض یہ تشبیہ صرف ذہنیت کی تھیں اور وضاحت کے لیے ہے جو میں بسا
اوقات مشبہ مشبہ کے مقابلہ میں اٹلی اور بڑا ہوتا ہے اور اس کی مثال وہ ہے جو اور کچھ
کے ساتھ لگتا ہے۔

درود شریف کا اَوَّل و آخر اللَّهُمَّ اِنَّكَ جَمِيْدٌ جَمِيْدٌ

درود شریف کو اللہ تعالیٰ سے شروع کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے دربار کو اور پاک ناموں حمید
وجہ پر ختم کیا گیا ہے۔ بعض جلیل القدر ائمہ سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
تمام اسماء الحسنیٰ کے قائم مقام ہے۔ اور اُس کے ذریعہ دعا کرنا ایسا ہے جیسا کہ تمام اسماء حسنیٰ
کے ذریعہ دعا کی جائے۔ شیخ ابو الیقیم نے جلاء الاقلام میں اس پر پوری نفیس فاضلانہ بحث کی ہے
جو اہل علم کے لیے قابلِ دید ہے۔ انھوں نے بتایا ہے کہ یہ سنی اللہ تعالیٰ کی سیدہ ہے اور
اس کو غلط فہم سے ثابت کیا ہے۔ پھر اس دعوے کی تائید میں چند ائمہ سلف کے اقوال بھی
نقل کیے ہیں۔ اور حمید وجہ اللہ تعالیٰ کے یہ دربار کو نام اُس کی تمام صفات جلال و جمال کے
آئینہ دار ہیں۔ حمید وہ ہے جس کی ذات میں سارے وہ محاسن و کمالات ہوں جن کی بنا پر وہ ہر ایک
کی حمد و ستائش کا مستحق اور مرادار ہو۔ اور حمید وہ ہے جس کو ذاتی جلال و جبروت و عظمت
و کبریا کی بارگاہ کمال حاصل ہو۔ اس بنا پر اِنَّكَ جَمِيْدٌ جَمِيْدٌ کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو
تمام صفات جمال و کمال اور شان جلال کا جامع ہے اس لیے سیدنا محمد اور آلِ محمد پر صلوٰۃ و
برکات بھیجنے کی تجویز ہے۔ ائمہ عارفین۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے
گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکت کا جہاں ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی صلوٰۃ و اسماؤ اللہ

عَنْ قُرْبَانَ مَرْيَمَ بِرَحْمَتِ رَبِّكَ اِنَّكَ لَذِي الْاِلَهِاتِ اِلَٰهَ نَا ۝ قَدْ جَاءَ مُحَمَّدٌ خَيْرٌ وَاحِدٌ

مِنْ السَّلَفِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصَرِيُّ اللَّهُمَّ جَمِيعُ الدُّعَاءِ وَقَالَ اَبُو جَعْفَرٍ الطَّائِفِيُّ اِنَّ اِلَهِي فِي قَوْلِهِ
اللَّهُمَّ فَهِيَ اَشْعَى اِسْمًا مِنْ اِسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ النُّظَرْمَنِيُّ هَمِيْلٌ مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ فَهِيَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اَسْمَاءٌ ۝ جَلَاءُ الْاَقْلَامِ ۝

حضرت کعب بن عجرہ کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے قریب قریب یہی مضمون اور درود شریف کے قریب یہی الفاظ کتب حدیث میں روایت کیے گئے ہیں۔ وہ تمام روایات آگے پیش کی جا رہی ہیں۔

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔

رواہ ابن ابی نعیر

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضرت! ہم آپ پر صلوٰۃ درود کس طرح پڑھا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو "اللہمَّ صَلِّ عَلٰی"

عاجیہ صلوٰۃ گزشتہ کے موضوع پر ان کی بہترین تالیف جو ان کے کمال علمی کی آئینہ دار ہے۔ لیکن درود شریف کے الفاظ کے بارے میں اس میں ان سے یہ بھول ہو گئی ہو کہ "کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم" کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا ہو کہ یہ الفاظ کسی صحیح روایت میں وارد نہیں ہوئے۔ صحیح روایات میں یا صرف "علی ابراہیم" روایت کیا گیا ہو یا صرف "علی آل ابراہیم" (جلا و لا ھما) ص ۲۳)۔ حالانکہ واقعہ یہ ہو کہ یہ الفاظ صحیح بخاری ہی میں کعب بن عجرہ کی اس روایت میں موجود ہیں جس کو امام بخاری نے کتب الانبیاء میں روایت کیا ہے (صفحہ ۱۱۱) اور اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ابوسعید خدری کی روایت میں بھی موجود ہیں (صفحہ ۱۱۱)۔ درود شریف کے ان الفاظ کے بارے میں قریب قریب یہی سو شیخ ابن قیمؒ کے تاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کو بھی پرا ہو۔ انہوں نے لکھا ہو کہ "کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم" کی کوئی سند میرے علم میں نہیں (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۱۱۱)۔ اس طرح کے سو بڑے بڑے اکابر سے پوچھا ہے اور اس سے انہی جلاوت شاہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سو دینیان سے پاک صورت ایک ہی ذات ہے "لَا یُفْضَلُ رُفِیُّ وَلَا ذَلِیْلٌ"

خُشْتَقِیْمٌ وَفَدِیْمٌ۔۔۔۔۔ ہم نے انہیں اپنی مثال میں لے کر لیا
 دوسرے فرما حضرت محمد پر اور آپ کی (پاک) بی بیوں اور آپ کی نسل پر جیسے
 کہ آپ نے دادش اور عنایت دوسرے فرمائیں آل ابراہیم پر اور خاصہ کہ
 نازل فرما حضرت محمد پر اور آپ کی (پاک) بی بیوں اور آپ کی نسل پر جیسے کہ
 آپ نے بوقتیں نازل فرمائیں آل ابراہیم پر ملے اللہ! تو سارا کا سارا دستاویز
 کا منزاوار ہے اور تیرے ہی لیے ساری عظمت و بڑائی ہے۔

(صبح بخیر صبح سلم)

(تشریح) اس حدیث میں درود شریف کے جو الفاظ یقین فرمائے گئے ہیں مکمل
 صحیح بخاری والی پہلی حدیث سے کہ مختلف ہیں۔ پہلی حدیث میں "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
 وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ" اور "اَللّٰهُمَّ تَبَارَكَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ" فرمایا گیا تھا۔
 اور اس حدیث میں دونوں جگہ "وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ" کے بجائے "وَاَزْوَاجِهِمْ وَوَسِيَّتِهِمْ"
 فرمایا گیا ہے، اسی بنا پر اس عاجز نے پہلی حدیث کی تشریح میں ان حضرات کے
 قول کو راجع قرار دیا تھا جنہوں نے کہا ہے کہ درود شریف میں آل محمد سے مراد
 ازواج مطہرات اور آپ کی ذریعہ طیبہ ہے۔ ایک دوسرا ضعیف نقلی فرق یہ بھی ہے
 کہ پہلی حدیث میں "مَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ" اور "مَا
 كَانَتْ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ" فرمایا گیا تھا اور اس حدیث
 میں دونوں جگہ صرف "عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ" ہے۔ اور حضرت ابو حمزہ ساعدی کی اس
 روایت کے علاوہ دوسرے اکثر صحابہ کی حدیثوں میں بھی جو آگے درج ہوں گی
 اسی طرح صرف "عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ" وارد ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا یہ صرف
 نقلی فرق ہے۔ اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عربی محاورات میں جب کسی کا
 نام لے کر اس کی آل کا ذکر کیا جائے اور خود اس کا ذکر الگ نہ کیا جائے تو وہ بھی اس
 میں شامل ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے "اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَ
 نُوحًا وَاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ عَلٰی الْعَالَمِيْنَ" (اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری قوموں میں

کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا (جس سے ہمیں یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ سوال آپ کو اچھا نہیں لگا) یہاں تک کہ ہمارے دل میں آیا کہ کاش یہ سوال نہ کیا گیا ہوتا، پھر (کچھ دیر خاموشی کے بعد) اس سوال کا جواب دیتے ہوئے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) یوں کہا کرو۔

اے اللہ اپنی خاص نوازش و عنایت
اور رحمت فرما حضرت محمد پر اور ان
کے گھرانے والوں پر جس طرح تو نے
نوازش و عنایت اور رحمت فرمائی
حضرت ابراہیم کے گھرانے پر اور اپنی
خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد اور
ان کے گھرانے پر جس طرح تو نے برکتیں

لے اللہ اپنی خاص نوازش و عنایت اور رحمت فرما حضرت محمد پر اور ان کے گھرانے والوں پر جس طرح تو نے نوازش و عنایت اور رحمت فرمائی حضرت ابراہیم کے گھرانے پر اور اپنی خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد اور ان کے گھرانے پر جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم کے گھرانے پر ساری دنیا میں تو حمد و ستائش کا منہ دار ہو اور تیرے ہی لیے ساری خلقت و بزرگی ہے۔ اور سلام اُس طرح جس طرح کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہو۔

(مجمع)

(نشر کج) حضرت ابو مسعود انصاری کی اس حدیث کی طبری کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب شیر بن سعد نے آپ سے سوال کیا کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو آپ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی (فسلک حتی جاءہ الوحی) اس کے بعد آپ نے مندرجہ بالا درود نقلین فرمایا۔ اس اضافہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کی خاموشی وحی کے انتظار میں تھی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ درود شریف کے کلمات آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گئے تھے۔ اور مزید یہ بھی معلوم ہو گیا کہ

درد کے بارے میں یہ سوال آپ سے پہلی دفعہ سعد بن حمادہ کی مجلس ہی میں کیا گیا تھا۔ جس کے جواب میں آپ کو وحی کا انتظار کرنا پڑا۔ دوسرے بعض صحابہ (کعب بن عجرہ اور ابو حمید ساعدی وغیرہ) کی روایات میں جو اسی طرح کے سوال کا ذکر ہے وہ یا تو اسی مجلس کے واقعہ کا بیان ہے۔ یا مختلف حضرات نے مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور آپ نے جواب میں ان کو درد و شریعت کے وہ کلمات طعین فرمائے جو ان کی روایات میں وارد ہیں۔ اکثر احادیث کے سیاق اور الفاظ و کلمات کے فرق سے اسی دوسرے احتمال کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابو سعید انصاری کی اس حدیث کی امام احمد اور ابن خزیمہ اور حاکم وغیرہ کی روایات میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ بشیر بن سعد نے درد بھیجنے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا

كَيْفَ نُصَلِّيْكَ عَلَيَّكَ اِذَا اَلْحَنُّ
صَلَّيْنَا عَلَيَّكَ فِي صَلَاتِنَا؟

اس سے معلوم ہوا کہ یہ سوال خاص طور سے نماز میں درد پڑھنے کے بارے میں کیا گیا تھا اور یہ درد ابہرہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے نماز میں پڑھنے کے لیے طعین فرمایا۔

حضرت ابو سعید انصاری کی اس روایت میں بھی ابو حمید ساعدی کی حدیث کی طرح ”كَمَا صَلَّيْتُ“ اور ”كَمَا بَارَكْتُ“ کے بعد صرف ”عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ“ روایت کیا گیا ہے اور آخر میں ”إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ“ سے پہلے ”فِي الْعَالَمِينَ“ کا اضافہ بھی ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا
السَّلَامُ عَلَيَّكَ فَقَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُصَلِّيْكَ عَلَيَّكَ قَالَ قُولُوا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ _____ رواہ البخاری

حضرت ابراہیم خدای رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ حضرت! آپ پر سلام بھیجے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہو گیا (یعنی تشریف کے ضمن میں بتا دیا گیا) "السلام علیک ایتھا اللہ" بِرَحْمَةِ اللہ وَنِعْمَ کَاغِبٌ۔ اب ہمیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہم آپ پر صلوٰۃ کس طرح بھیجا کریں؟۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَرَسُولِهِ
وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ۔
اے اللہ اپنی خاص عنایت و نوازش اور محبت و رحمت فرما اپنے خاص بندے اور رسول (حضرت محمد پر) جیسی تو نے نوازش و عنایت اور محبت و رحمت فرمائی (اپنے خلیل حضرت) ابراہیم پر اور خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد و آل محمد پر جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں

حضرت ابراہیم و آل ابراہیم پر۔

(صحیح بخاری)

عَنْ طَلْحَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نَصَلِّيْ عَلَىٰ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

رواہ النہای

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا ہم آپ پر کس طرح صلوٰۃ بھیجا کریں؟۔ آپ نے فرمایا یوں کہا کرو۔ اے اللہ نوازش و عنایت اور محبت و رحمت فرما محمد پر جیسی نوازش و عنایت اور محبت و رحمت فرمائی تو

ابراہیم پر، تو حمد و شائش کا سزا دار ہے اور ہر طرح کی غفلت و بزرگی تیرے لیے ہے۔ (سین سنائی)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ
فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَواتِكَ
وَرَحْمَتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ جَمِيْدٌ جَمِيْدٌ

رواہ احمد

حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں ہم لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ پر سلام بھیجے کا طریقہ تو
ہمیں معلوم ہو چکا اب بتا دیجئے کہ آپ پر صلوة کس طرح بھیجی جائے؟ آپ نے
ارشاد فرمایا، اللہ کے حضور میں یوں عرض کیا کرو،

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَواتِكَ وَ رَحْمَتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى اِبْرَاهِيْمَ

اِنَّكَ جَمِيْدٌ جَمِيْدٌ
اے اللہ اپنی خاص نوازشیں رحمتیں اور اپنی مخصوص رحمت نازل فرما حضرت
محمد اور ان کے گھرانوں پر جیسے تو نے
نازل فرمائیں حضرت ابراہیم پر تو ہر
حمد و شائش کا مستحق و سزا دار ہے اور
غفلت و کبر یا کسی تیری ذاتی صفت ہے۔

(مسند احمد)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى
آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ جَمِيْدٌ
جَمِيْدٌ

رواہ احمد و ابن حبان و الدارقطني و البيهقي في السنن

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حج پر صلوٰۃ بھیجو تو اس طرح کہا کرو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَوْحٰی وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰهَیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرٰهَیْمَ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَوْحٰی وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهَیْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرٰهَیْمَ اِنَّكَ جَمِیْدٌ جَمِیْدٌ
(مسند احمد، صحیح ابن حبان، سنن دارقطنی، سنن بیہقی)

[چونکہ درود پاک کے ان کلمات کا ترجمہ بار بار کیا جا چکا ہے اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں سمجھی گئی]

(تشریح) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے روایت کردہ اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آپ کی امتیازی صفت اور خاص لقب النَّبِیُّ الْاَوْحٰی کے اضافہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید میں آپ کی یہ صفت ایک خاص نشانی اور پہچان کے طور پر ذکر کی گئی ہے (الَّذِیْ یُتَّبِعُوْنَ النَّبِیَّ الْاَوْحٰی الَّذِیْ یُحِیْوْنَہٗ مَمَاتُہُمْ بِاَعْنَدَہُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِیْلِ — الاعراف) اس آیت میں اشارہ ہے کہ تورات و انجیل میں آپ کا ذکر اس صفت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ”امی“ کے معنی ہیں ”بے شکے پڑے“ مطلب یہ ہے کہ جو علم و ہدایت آپ لے کر آئے وہ آپ نے کسی استاد یا کتاب سے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے حاصل ہوا جو لکھنے پڑھنے کے لحاظ سے آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی اس صفت اور اس لقب میں ایک خاص محبوبیت ہو۔ اور اس چھوٹے سے لفظ میں آپ کی نبوت و رسالت کی ایک بڑی روشن دلیل پیش کر دی گئی ہے۔

لکھنا کہ مکتب نہ رفت و خط نہ نوشت
بغیرہ مسئلہ آموز صد مدرس مشد

حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی سیستانیؒ

اپنی وصایا اور نصائح کے آئینے میں

از مولانا نسیم احمد فریدی امر وہوی

فاضلہ سالار سلسلہ بہروردیہ قطب العارفین حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد مدظلہ بہروردی رح اپنے وقت کے امام طریقت اور پیشوائے راہ سلوک تھے۔ اخلاق و تقویٰ میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کی کتاب عوارف المعارف طالبین و سالکین کے لئے ایک رہنما مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ بعد کے بہر سلسلے کے مشائخ نے اس سے استفادہ کیا۔ حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رح اور حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رح جیسے اکابر طریقت کی خانقاہوں میں اس کتاب کے درس و تدریس اور مطالعہ و مذاکرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رح کی نصائح کا راز بھی غالباً اس خوش نصیبی میں مضمون ہے۔ کہ وہ پیر دامائے فرخ شہاب رح کے مرید اور ان کے روحانی فیوض سے مستفیض تھے۔ انھوں نے گلستاں میں اپنے پیرو مشد کی دوا ہم نصیحتیں و شعروں میں نظم کی ہیں جن کو انھوں نے براہ راست سنا تھا اور جن کے متعلق ماہر روزِ طریقت حضرت شاہ غلام علی نقشبند دہلوی رح اور قاسم معلوم و المعارف حضرت نانوتوی رح کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں تصوف کا خلاصہ آگیا ہے۔

وہ دو شعریہ ہیں۔

مراپیر دامائے فرخ شہابؒ دو اندر زفر نمود بر روئے آب
یکے آکھ بر خویش خود میں مباحث دوم آنکہ بر غیر بد میں مباحث
یعنی مجھ کو میرے مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے ساحل دریا پر (جبکہ وہ
قلبا دریا کی سفر کے لئے کشتی میں سوار تھے یا سوار ہونے والے تھے) مجھے یہ دو نصیحتیں فرمائیں:-
(۱) خود بینی نہ کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر غرور و تکبر نہ کرنا (۲) دوسرے کو برا نہ سمجھنا۔ اور خواہ
مخوہ اس کے عیب تلاش کرنے کا طریقہ اختیار نہ کرنا۔

مولانا علاء الدین صاحب صدیقی پہلی مدظلہ کی عنایت سے مجھے کتب خانہ مدرسہ فیض العلوم
پہلیت کے ایک قلمی نسخے کے مطالعہ کا موقع ملا جو درمیا جائے نقب العارفین حضرت سہروردیؒ پر
مشتمل ہے۔ اور عربی زبان میں ہے۔ یہ درمیا متعدد مریدین متعلقین اور خلفاء کو کی گئی ہیں۔
ان میں عقائد اخلاق اور اعمال و کردار کے سنوارنے کی باتیں بھی ہیں اور شریعت و طریقت کے
اسرار و رموز بھی، سلوک و تصوف کی اہم اور ضروری ہدایات بھی ہیں اور سلسلہ سہروردیہ
کے خصوصی و امتیازی نشانات بھی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ان درمیا میں سے بطور اقتباس
و انتخاب ان کلمات کا ترجمہ ناظرین الفت کے خدمت میں پیش کر دوں جن کو میں سمجھ سکا ہوں
اور جن سے عمومی دینی فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔

سب پہلے میں حضرت شیخ سہروردیؒ کے حالات حضرت مولانا عبدالرحمن جامیؒ
کی کتاب نفحات الانس سے پیش کرتا ہوں۔

حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد صدیقی سہروردیؒ غلیفہ
مختصر حالات اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے۔ تصوف و سلوک
میں آپ کا انتساب آپ کے چچا حضرت ابو النجیب سہروردیؒ کی طرف ہے، مرشد اعظم حضرت
شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے آپ سے فرمایا تھا کہ تم عراق کے مشاہیر میں آخری شخص ہو۔ اس طرح آپ
کی ہیبت کی تصانیف ہیں۔ جیسے عوارث المعارف، رشف النعاج اور اعلام النعمانی وغیرہ۔
عوارث کو کہ معظم میں تصنیف کیا ہے، اشار تصنیف میں جب کوئی اشکال پیش آتا تو اللہ تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہوتے اور طواف خانہ کعبہ کے طلب توفیق کرتے تھے تاکہ اشکال معدوم اور حق واضح ہو جائے

آپ بغداد میں اپنے وقت کے شیخ الشیوخ تھے۔ دور روزنیک کے ارباب طریقت آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے آپ کو ایک شخص نے لکھا تھا۔ یا سیدی! اگر میں عمل چھوڑ دوں تو (ڈرتا ہو کر) تعطل و بیکاری کی طرف چلا جاؤں گا اور اگر عمل کروں تو (یہ ڈر ہے کہ) مجھ میں تکبر و غرور آجائے ۴۔ (پھر میں کیا کروں) آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا۔

• (نیک) عمل کرو اور تکبر و غرور سے استغفار کرو

رسالہ اقبالہ میں مذکور ہے کہ شیخ رکن الدین علاء الدولہ نے فرمایا ہے کہ شیخ سعد الدین عموی رہے لوگوں نے دریافت کیا کہ شیخ محی الدین کو تم نے کیا پایا؟ انھوں نے جواب دیا کہ وہ شامیوں میں رہتا ہوا ایک سہروردی جس کا کہیں کنارہ نہیں ہے۔ پھر ان سے دریافت کیا گیا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رو کو کیا پایا؟ جواب دیا کہ متابعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو شیخ شہاب الدین سہروردی رو کی پیشانی میں چمک رہا ہے وہ چیز ہی کچھ اور ہے۔

آپ کی ولادت رجب ۳۹۹ھ میں اور وفات ۷۳۲ھ میں ہوئی۔ امام یافعی نے اپنی کتاب میں آپ کو مطلع الانوار، منبع الاسرار، دلیل الطریقہ، ترجمان الحقیقہ، تدوین العارفین، عمدة السالکین، العالم الزبانی وغیرہ القاب سے یاد کیا ہے۔ (نفحات الانس)

ایک وصیت۔ (جو جامع رسالہ نے حضرت سہروردیؒ کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر سے نقل کی ہے)

جس کسی کا قلب، نور ایمان سے منور ہو گیا اور جس کو اسلام کے متعلق شرح صدر ہو گیا، اس کے تمام اعضاء و جوارح میں نور سرایت کر جاتا ہے اور وہ شرع کے دائرے میں اپنے آپ کو مقید کر دیتا ہے۔ . . . . پھر وہ بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کی زبان میں نور پیدا ہو جاتا ہے، پس وہ حق بولتا ہے، . . . . . صادقین کے قلوب اس کے قول کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اس کے قول اور نصائح سے راہ استقامت پر آ جاتے ہیں۔ . . . . انابت قلب اس کے اہل متحقق ہو جاتی ہے۔ . . . . اور جس کو انابت حاصل ہو جاتی ہے وہ ان دوسووں کی نفی کرتا ہے جو دل میں گھومتے ہیں اور ان افکار کو دور کرتا ہے جو سویدائے قلب کو گھیرے رہتے ہیں۔ وہ "حدیث نفس" کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات اور اس کے سامنے تضرع و زاری

اس کے قلب کی عادت بن جاتی ہے۔ بجائے "حدیثِ نفس" کے معانی قرآن اس کے قلب میں جاگزین ہوتے ہیں۔ اور سب اوقات تکمیلِ فرائضِ قلب کے ساتھ ساتھ "معانی القرآن" اور مطالعہٴ عظمتِ مشکلم بھی اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہو جاتا ہے تو وہ قرآن کا بڑا حصہ بغیر و سوسہ اور بغیر حدیثِ نفس کے پڑھتا ہے۔ . . . . .

اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ان رجالِ صدیقین اور مشائخِ صوفیہ کی محبت کی برکت سے حاصل ہوتا ہے جو ائمہ المتقین اور صاحبِ احوال ہوتے ہیں اور جن کو علمِ دراستہ (علمِ ظاہر) پر عمل کرنے سے علمِ وراثت (علمِ حقیقی) حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو مہادقین کے قلوب اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ یہ حضرات، زمین پر اللہ کا لشکر ہیں۔ احوال، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں مگر یہ بطریقِ محبت حاصل کیے جاتے ہیں، وجودِ الاحوال بطریقِ محبت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بیچ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگے اور سرسبز ہونے کی خاصیت رکھی ہے لیکن پہلے بیج بونے والا محنت کرتا ہے اپنی قوت کو فعل میں لانا ہے۔ . . . . .

شکر، اشرفِ الاعمال ہے اور سب اعمال کے مقابلے میں کم پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وقلیل من عبادی الشکورا (سیرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں) اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بندے کا قلب ان چیزوں میں مشغول ہو جن میں اعضا و جوارح مشغول ہیں اس لئے کہ شکر (قلب کا) ایک مستقل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرًا۔ (اے داؤد کے گھر والو! شکر کا عمل جاری رکھو)

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ "ہمت" کو اسی کی طرف مجتمع رکھا جائے اور قلب کی توجہ اسی کی جانب ہو۔ مراقبہ، مشاہدہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور یہ تصور کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امر سے عیش و پیشی اور درگزر نہیں کرتا۔ کہ بندے کا قلب (کلیتہ) کسی چیز کے ساتھ ہو۔ چاہیے کہ اعضا و جوارح کا عمل اپنے دائرہ تک محدود ہو اور قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ اس لئے کہ قلب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے نہ کہ اس کے سوا کے لئے۔ . . . . . قلوب، زمین پر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ان پر اللہ کی نظر ہے، پس ان کے بارے میں کوئی مسامحت اور کوتاہی نہ ہونے پائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے قلوب کی طرف نظر رکھتا ہے۔“ (الحديث)

اگر بندہ (بالفرض) کسی مکروہ جگہ بھی ہو مگر اس کا قلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اللہ سے قریب ہے اور اگر وہ کعبہ میں ہو لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ بعید ہے۔ میری عادت نہیں ہے کہ شیطانات (خواہ مخواہ کی جذباتی اور جوشیلی باتیں) بیان کروں۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں بات کو اچھی طرح واضح کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں۔

خیر پورے طریقے پر ”جمیعت“ کے اندر ہے اور شرعی طور پر تفرقے میں ہے۔ بندہ جمیعت قلب کی طرف اس وقت متوجہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کو اتحاد مقصود حاصل ہو۔ اور جس کسی کے مطلوبات، کثیر ہوئے تو اس کے انکاد، متفرق ہو گئے۔ اور جب مطلوب میں اتحاد آیا تو نصب العین مجتمع اور متعین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس قلب کو پسند نہیں کرتا جس میں تفرقہ ہو۔ دو ذکر ایک قلب میں جمع نہیں ہوتے۔ قلب کی وحدانیت وحدانیت رب کو پیش نظر رکھ کر۔ ضروری ہے۔ .... بندے کے لئے زیبا نہیں ہے کہ اس کا مقصود سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور ہو اور یا وہ کسی کی طرف سوائے اس کے متوجہ ہو۔ چاہیے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ کسی کا بھی مشتاق نہ ہو۔ اللہ کے ماسوا کی طرف نظر ڈالنے کو اچھا نہ سمجھے یہاں تک کہ اس کے سسر، طلب اور روح پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی طلب غالب آجائے، اس کا کوئی سانس طلب حق کے بغیر نہ نکلے۔ یہ ادب انفاس ہے۔

طلب میں صدق کی علامت یہ ہے کہ کسی بچے کی زبان سے بھی کوئی کلمہ سنے تو اس سے روگرداں نہ ہو۔

..... اللہ تعالیٰ کے اولیاء، رجال و نساء (مرد و عورت) دونوں ہوتے ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات صاحب صدق مردوں کی بیان فرمائی ہیں وہی صاحب صدق عورتوں کی بھی بیان کی ہیں۔ میں اپنی پسماندگی اور اپنی تقصیر پر مقصر اور پسماندہ سے زیادہ دیکھتا ہوں، یہ بات تشریح کی محتاج نہیں،

اور یہ کوئی شیطیات کی قسم کی بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ شیخ ابو علی دقاق کا یہ ارشاد میرے حسبِ حال ہے

— ”میرا جی چاہتا ہے کہ اتنی لباس پہن کر شہروں میں گھوموں اور اللہ کے بندوں میں آواز لگاؤں اور ان کو اطلاع دوں کہ کتنے حقوق ان سے فوت ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے کیا کیا خطرات ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری تصدیقات کتنی ہیں۔“

وصیت - شمس الدین سمرقندی رحمہ اللہ

طالب کو لازم ہے کہ اپنے نفس کے احوال کا خیال رکھے اور اس کی لغزشوں خواہشوں، اور اس کے اخلاقِ مذمومہ سے غافل نہ ہو۔ اگر اس نفس کی طرف سے غفلت ہوئی تو یہ اپنی تمام صفات اور اخلاق کے ساتھ نمودار ہو گا۔ نفس کی صفات یہ ہیں۔ دنیا کی طرف متوجہ ہونا، حُبِ جاہ اور مخلوق میں رفعت و منزلت کی تمنا، نیز اس بات کا خیال رکھنا کہ مخلوق کس چیز کو اچھا سمجھتی ہے اور کس چیز کو بُرا (اس کا خیال نہ رکھنا کہ شرع کے نزدیک کوئی چیز اچھی اور کوئی بری ہے) موت کی یاد اور لزومِ غفلت و عزلت سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ مولائے جمعہ اور جماعت کے لوگوں کے ساتھ اختلاط نہ رکھے، علاوہ ازیں بندے کو لازم ہے کہ اپنے اوقات کو غنیمت سمجھے اور اپنے ایام و ساعات کو اور ادا سے مزین کر لے اس لئے کہ یہ طریقہ، واردات کو کھینچنے والا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ریا، نفاق، شہوہ اور مخلوق کے سامنے سجاد ٹ اور بناوٹ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے اس لئے کہ یہ طرزِ عمل، طریقِ مہادقین میں شرک کی مانند ہے۔ پس لازم ہے کہ اس شخص کے پاس بیٹھے جس کے تقویٰ اور زہد کا یقین ہو

وصیت - صفی الدین علی بن رشید کو

میں نے صفی الدین علی بن رشید کو ان کے وطن جانے کی اجازت دی تاکہ

وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو اور ان کو قولِ ثابت پر جمائے رکھے گا اور شیطان اور اس کے لشکروں سے نیز نفسِ آمارہ کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا۔ مشارِ الیکہ کو لازم ہے کہ جب اپنے وطن جائیں تو حفظِ اذقات کی جانب متوجہ رہیں۔ بطالت و بیکاری کو ترک کر دیں اور گوشہٴ تنہائی کو غنیمت سمجھیں۔ نصبِ العین، عبودیت اور ضبطِ اذقات رہے۔ مخلوق کی جانب اس گمان سے نہ جھکیں کہ یہ اخلاقِ صحیحہ کا تقاضا ہے اور مدارات کی یہ ایک شکل ہے اور اس ظاہر داری اور میلِ ملاپ کو لوگوں کے قلوب کو اچکے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ . . . .

وہ عقل جو پختہ کار ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے وہ دنیا اور دنیا والوں سے بے پرواہ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے قلب سے آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ اسی کی طرف اس کا ٹھکانہ ہے۔ عاقل کو اس فانی دنیا کی ٹیپ ٹاپ غافل نہیں کرتی۔ دنیا کی جھک دمک تو بیوقوفوں کو متاثر کرتی ہے اور ان کی عقلوں پر چھا جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ان میں کا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا جو اپنی توجہ کو کسی نہ کسی درجے میں جاہ و مال کے حصول کے اندر نہ لگائے ہو اور یہ دونوں (یعنی جاہ و مال) فانی ہیں۔ جس کے سامنے علمِ زندہ آشکارا ہو اور اس کے فائدے سے واقف ہو اور وہ اپنے اعضاء و جوارح کو قابو میں رکھ کر ممنوعاتِ شرع سے بچنے کی صورت پیدا کر لیتا ہے۔ اس راستے سے نفس کا تزکیہ ہوگا اور جب تزکیہ نفس ہوگا تو آئینہٴ قلب روشن ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر گنہ کی برائی ظاہر ہونے لگے گی نیز توجہ الی اللہ کا ارادہ قلب میں پیدا ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے ماسوا کو نظر انداز کرے گا۔ اس وقت بدن بھی اسی طرح نرم ہو جائیں گے جس طرح دل نرم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدَهُمْ وَقُوْبُهُمْ اِلٰی اِذْ كَسِرَ اللّٰهُ

(پھر ان کے بدن اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت نرم ہو جاتے ہیں)

انسان اپنے اعضاء و جوارح پر پورا پورا کنٹرول اس وقت تک نہیں کر سکتا۔ جب تک قلب ایسا بیدار نہ ہو جائے جو برابر محاسبہ کرتا رہے۔ . . . .

وصیت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ اللہ یحبّی الیہ من یشاء ویعہدی الیہ من ینیب ۔
 (اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے چھانٹ لیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے) انسان اپنے نفس امارہ اور کھانے پینے میں اس کی خواہشوں اور لذتوں کی رعایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محجوب اور بعید ہو جاتا ہے ۔ اور اس کے اوقات ہمیں کی (بے ضرورت) محالطت و مجالست سے برباد ہوتے ہیں جس کے لئے اللہ تعالیٰ غیرت چاہتا ہے اس کو رشد و صواب کا الہام کرتا ہے ۔ اور اس کے سامنے یہ امر واضح کر دیتا ہے کہ دنیا اور اہل دنیا مغرب فٹا ہونے والے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے ۔ بندہ اپنی قبر میں اپنے اعمال کے ساتھ اپنے مولا و خالق کے سامنے ہر گاہ ۔ (یہ بات اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ذہن نشین ہو جاتی ہے تو) انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے اور اپنے اوقات کو غنیمت سمجھنے لگتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر اس وقت تک غلبہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے اوقات کی حفاظت نہ کرے ۔ . . . . .

دین کا معاملہ ، صنائع میں سے کسی صنعت سے کم نہ سمجھا جائے ۔ کوئی صنعت بھی بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتی (پھر دین بغیر سیکھے کیسے حاصل ہو سکے گا) . . . . . آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں“ اس ارشاد میں علماء سے مراد وہ علماء باللہ ہیں جو متقی اور زاہد ہوں ۔ جس کا قدم راہِ مشیخت میں صحیح اتحادہ نائبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے ۔

جو شخص مخلوق سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ ایسے شیخ کی طرف متوجہ ہو جس کے متعلق اسے پورا اطمینان ہو کہ وہ مشیخت کا اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا اہل اور مستحق ہے ۔ اگر وہاں کسی شخص ہوں جو منہ مشیخت پر بیٹھے ہوں اور یہ طالبِ یہ نہ جان سکتا ہو کہ ان میں کون صحیح طور پر مشیخت کا اہل ہے تو اس کو چاہیے کہ توقف کرے جلدی نہ کرے

اس لئے کہ ممکن ہے وہ کسی مشیخت کے مدعی کا قصد کرے اور وہ درحقیقت اس منصب کا اہل نہ ہو۔ ایسے شخص کا قول، طالب کو فتنے میں، مبتلا کر دے گا اور وہ طالب کے لئے راہزن ثابت ہوگا۔ ایسی صورت میں طالب اس طور پر برباد ہوگا کہ کچھ صلاح پذیر نہ ہو سکے گا۔ پس اس حالت میں طالب اپنی روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ اور اللہ کے سامنے خوب گریہ و زاری کرے اور عرض کرے کہ اے میرے رب تو خوب جانتا ہے کہ میں تیری طرف چلنے کا قصد کر رہا ہوں اور تو اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ میں ایک صاحبِ طریق اور ایسے شیخ کو چاہتا ہوں جس سے دینی و روحانی نفع حاصل کروں اور اس کے ذریعے تیری اطاعت و فرمانبرداری کی طرف ہدایت پاؤں۔ تو مجھے ایسا شخص بتا دے جو اس کام کی اہلیت رکھتا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں ایسا شخص دکھلا دے گا یا حالتِ بیداری میں اس کا سینہ کھول دے گا۔ اس کی آہ و بکا پر رحم اور اس کی دعا قبول فرمائے گا اور ایسے شخص کی جانب رہنمائی فرمائے گا جو اس وقت کا واقعی شیخِ کامل ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے شخصِ کامل کی طرف رہنمائی فرمادے تو پھر یہ مرید اس کامل کے ساتھ عمدہ و طیرہ اختیار کرے اور پورے طریقے سے اس سے محبت رکھے۔

ایک شخص اس شیخِ کامل سے بھی مستفیع ہو سکتا ہے جس سے روزانہ ملاقات کر سکے اور اس سے بھی نفع حاصل کر سکتا ہے جس سے ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال میں ملاقات کرے اور کبھی شیخ سے اس طرح بھی نفع حاصل کر سکتا ہے کہ اس سے اللہ کے لئے محبت کرے، اگرچہ اس سے ملاقات نہ کر سکے۔ مگر شیخ کا ارشاد اور عبادت کا طریقہ اور سلوکِ طریقی حق اس تک پہنچا ہو اور وہ شیخ کے باطن سے ہدایت یا بھوتا ہو، اس کا ادب اچھی طرح کرتا ہو۔ اور اس کے طریقے کی اقتدا کرتا ہو نیز شیخ کی محبت کی برکت سے اس کی جانبِ باطن میں، شیخ کے انوارِ سرایت کو جائیں۔ جس کی وجہ سے اس کا ظاہر و باطن متعبد ہو جائے اور آدابِ مع اللہ صحیح اور درست ہو جائیں، پس اس طرح سے مجاہدہ طریقِ استقامت کی طرف ہدایت پا جائے گا۔

(باقی)

معارف الحدیث جلد پنجم کتاب الاذکار والذوات

جس کی متفرق قطیں تین سال سے الفرقان میں شائع ہو رہی ہیں۔
احمد شرپریس میں طباعت کے آخری مرحلہ میں ہے

امید ہے کہ انشاء اللہ شروع اپریل میں شائقین دعا بین کو روانہ کی جا سکے گی۔
اُمت کو جو دینی اور روحانی نعمتیں اور دوستی اللہ کے نبی اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعہ ملی ہیں ان میں قرآن پاک کے بعد سب بلند درجہ ذکر اللہ کے اُن کلمات اور اُن دعاؤں
کا ہے جو آپ نے یقین فرمائیں اور جو آپ کے معمولات میں شامل تھیں۔
اللہ کے ذکر اور اُس کی حمد و تسبیح اور توحید و تمجید کے جو کلمے آپ نے تعلیم فرمائے اسی
طرح آپ نے اُس کے جو اسماء حسنہ اور باریک نام بتائے اور مختلف احوال و اوقات اور مقاصد
و حاجات کے لیے جو سیکڑوں دعائیں یقین فرمائیں اسی طرح ہر قسم کے شر و فتنہ اور آفات
و بلیات سے حفاظت کے لیے استعاذہ کی جو دعوات اور اللہ تعالیٰ کے دریا پائے رحمت میں
تلاطم برپا کر دینے والے توبہ و استغفار اور درود و سلام کے جو کلمات آپ نے تعلیم و یقین
فرمائے خود کرنے اور سمجھنے والوں کے لیے اُن میں سے ہر ایک بلاشبہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عارفانہ مجرہ ہے۔

اس سلسلہ کی حدیثوں کو حدیث شریف کے دستِ ذخیرہ سے چُن کے اردو زبان میں اُن کی سبھی
شرح معارف الحدیث کی اس جلد میں جو گئی ہے، وہ مصنف پر اور اردو داں طبقہ پر بلاشبہ
اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔

مصنف نے دیباچہ میں اُمید ظاہر کی ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب سب سے لیے اور اپنے
اُن پڑھنے والوں کے لیے جو اُس سے وہ فائدہ اٹھائیں جس کے لیے یہ لکھی گئی ہے، مغفرت
اور رحمت کا وسیلہ بنے گی۔

شروع میں ہمارے ملک کے مشہور صاحبِ قلب و قلم فاضل، ڈاکٹر میر ولی الدین جانا
ایم اے، پی ایچ ڈی (سابق صدر شعبہ فلسفہ عثمانیہ یونیورسٹی) کا ایمان افروز اردو و ہجری
مقدمہ ہے جو ایمان بردار والوں کے لیے بجائے خود ایک نعمت ہے۔
چار سو سے زیادہ صفحات کتاب طباعت و مہیاوری کاغذ نہایت اعلیٰ قیمت پر جلد ۱۰/۱۰ جلد ۱۰/۱۰

دینور کتب خانہ الفتان پکری روڈ لکھنؤ

ایک دو ساعتِ صحبتِ با اہل دل

مجلسِ حضرت شاہ محمد یعقوب مجددی مدظلہ
بارہویں مجلس

مفت قیثم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

یکم ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۰ جنوری ۱۹۶۹ء کو اورنگ آباد سے بھوپال حاضری ہوئی، یہ بھوپال کے سالانہ تبلیغی اجتماع کا دوسرا دن تھا، لوگ بہ کثرت زیارت کے لیے حاضر ہوتے، اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے جاتے، خانقاہ کا اندرونِ دینی و بیرونِ دینی دالان اس طرح کھینچا ہوا تھا کہ حضرت ایک پہنچنا بھی مشکل تھا، مولانا انعام الحسن صاحب (امیر جماعت تبلیغ) کی ملاقات کے لیے جناح المساجد جانے، اور سفر کے نکاح کی وجہ سے مجلس میں حاضری و استفادہ، اور کچھ فلم بند کرنے کی نوبت نہ آئی، اس مرتبہ راقم اعراف حضرت ہی کا نہان تھا، اور حضرت نے اندر بے اختیار شفقت دولت خانہ کے اس صحن میں جس میں مولانا عبدالشکور صاحب رقتہ اللہ علیہ کا قیام رہا کرتا تھا ٹھہرایا،

۲ ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۱ جنوری ۱۹۶۹ء کو کبھی زائون دوارہ دین و مبادین کی کثرت ہی، سمول قدیم کے مطابق اطمینان کی مجلس، اور منقبض و تسلس گفتگو نہ ہو سکی، کتب تصوف و صوفیہ و عارفین کے کلام کے سمجھنے میں جو غلط فہمیاں، التباس اور تضاد واقع ہوا ہے، اور جس طرح لوگوں نے ان کے کلام کو مختلف محلوں پر چل کیا ہے، اور تضاد متبادلات

وہاں کسی تو مجید فرماتے ہوئے اوشاد ہو اگر کسی فقیر اگر وہ کلام کہنے کے لیے اس کے اسطلاحات و محاورات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کلام کے سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ حکم کی مراد کیا تھی، محض الفاظ کے معنی جاننا کافی نہیں اس کا لہجہ اور انداز اور جوہر و گل سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص نے ایک خادم سے کہا "رو کو مت جانے دو" اس نے اس جملہ کے معنی یہ سمجھے کہ "رو کو مت جانے دو" اس نے کوئی روک ٹوک نہیں کی اور سب لوگ چلے گئے، لیکن بزرگ نے اس شخص سے محاسبہ کیا کہ میں نے تو اسے بیان اور جو کیدار بنائے کہ کرا کیا تھا، تم نے سب کو جانے دیا، اس نے اسی جملہ کی سند پکڑ لی کہ آپ نے تو خود فرمایا تھا کہ "رو کو مت جانے دو" اہل کلام اور ادیب معمولی تصرف سے عبارت کو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں ایک صاحب کا نام محمولے تھا، کسی ادیب و شاعر نے اس کا کتنا عمدہ مستحجاباً

ہر دم نام محمد کا لے

ان اصطلاحات و تقاضہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے خواہر عاتقہ کے کلام سے کیا کیا سمجھا اور کس کس چیز کی سند دی ہیں !

فرمایا کہ طرق و سلاسل طباہ و زمانے کے اختلاف کے مطابق وضع ہوتے رہے ہیں زمانہ میں میں طرح کی طبیعتیں اور حالات تھے، اس زمانہ میں اسی کے مطابق بزرگوں نے اصلاح و تربیت کے طریقہ وضع کیے، اور اسی کے مطابق ان میں تغیر و تبدل ہوتا ہوا، اسکا مثال لباس کی سی ہے، سردی کا ایک لباس ہوتا ہے گرمی کا ایک لباس، ہر موسم کے لیے ایک ہی لباس کو پکڑا نہیں جاسکتا، میں سردی میں چنڈ اور دگلا پہنتا ہوں، لیکن استغفار صاحب جبرہ "نہیں ہو سکتا" لوگوں نے طرق کو مقصود بالذات سمجھ لیا اور ان میں ان کے بارے میں معیت و حمایت پیدا ہو گئی، ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے، بلکہ دوسرے کی تحقیر کرنے لگے،

شام کو خانقاہ میں ملاقات و زیارت کرنے والوں کی وجہ سے حضرت بھی بیٹھ گئے، اڈا مجلس شروع ہو گئی، طبیعت کے ایک دیندار تاجر اور تبلیغی جماعت کے ایک ممتاز کارکن صالحی علامہ الدین صاحب پالن پوری نے عرض کیا کہ میرے ایک دوست نے چلتے وقت حضرت

نہیں کھینچے کہ اب برداشت نہیں ہوتا جو لوگ میرے غمون احوال و پردہ دہ تھے اب مجھ نے کھڑے اور آنکھیں چرانے کے میں نے کہا سب دعائیں چھوڑ دیجئے اور اللہ کے کہہ پاؤ گے کچھ انہوں نے ایسے ہو کر میں دہلی گیا ہوا تھا ان کا خط آیا کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا میری پریشانی دور ہو گئی۔

فرمایا کہ لوگوں کو نئی نئی دعاؤں اور سریانی و عبرانی زبان کے دعائیں کا شوق ہوتا ہے ایک صاحب نے مجھ سے دعائے شیخ کی فرمائش کی میں نے کہا کہ مجھے تو قرآن کی سورتیں اور احادیث آتی ہیں دعائے شیخ سے میں نادان نہ تھا یہ سریانی زبان کی ایک دعا ہے میں جب لاہور میں منیر حیدر آباد میں تھا تو مجھے اس کے سیکھنے کا شوق ہوا حیدر آباد میں ایک بزرگ پال علی شاہ صاحب تھے وہ پرانے ہی سے آگے کا فذی گوڑہ میں رہتے تھے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں پونہ ماہ معلوم ہوا کہ حضرت شہر گئے ہوئے ہیں بہت دور سے آیا تھا ان کے انتظار میں دیریں بیٹھ گیا وہاں عرس کی تیاریاں ہو رہی تھیں کمانیں لگ رہی تھیں کچھ دیر کے بعد حضرت تشریف لائے خدام پر بہت ناراض ہوئے کہ تم بہت نا سبھاد بے سلیقہ ہو تمہیں کوئی ٹھکانہ نہیں یہ کیا گھاڑ ہے ہو یہ کس طرح بنا رہے ہو؟ بہت دیر تک ان پر غصہ و عقاب فرماتے رہے پھر چاروں طرف متوجہ ہوئے کہ کیوں کھڑے ہو؟ ہم لوگ گھبرائے کہ اب ہمارے قیامت آئی اور میں کیا کہ دعائے شیخ سیکھنے اور اس کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ جس نے تم کو یہ راستہ بتایا اس کو لٹا کر پانچ جوتے مار دو یہ کوئی مذاق ہے مجھ کسی کو خلافت دی جاتی ہے تو اس وقت اس دعا کی اجازت دی جاتی ہے ہم اپنا سامنا لے کر چلے آئے اور ہم نے کہا کہ سورہ اخلاص سورہ کوثر جیسی عظیم سورتیں تو بلا خلافت کے لے لی جاتی ہیں اور یہ دعائیں سریانی بغیر خلافت کے نہیں ملتی۔

فرمایا کہ کتب تصون و مکتوبات شریف وغیرہ میں جو بڑے بڑے مراقبات آئے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب قرآن شریف کی آیات میں موجود ہیں اسی طرح اور حدیث مانورہ اور احادیث سنونہ میں تفکر کرنے اور ان کو شعور و استحضار کے ساتھ پڑھنے سے وہ سب تقاضہ حاصل ہوتے ہیں جو ان مراقبات سے مقصود ہیں ایک سوئے وقت

کلیں دعا ہی کے الفاظ دعائی پر غور کیجئے جس کی اس شخصیت علی الشریعہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کی تھیں جامع مراقبات دعا ہی اور اس سے تسلیم و رضا توکل و اعتماد اور کسی غنایت حاصل ہوتی ہے۔ "اللہم انی اسلمت وجهی الیک وفوضت امری الیک والحبأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لاملجأ ولا منجأ منك الا الیک امنت بکتابک الذی انزلت ونبیتک الذی ارسلت"

فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ آدمی جتنا بندگی کی طرف جاتا ہے بغلی جزا اور ضروری اور بھل شیا کو بچنے چھوڑ جاتا ہے میں نے ماسٹر بدیع الحسن صاحب اور ریاضی و طبیعیات کے استادوں سے چاند کی طرف جانے والے راکٹ کا پورا حال پوچھا اور اس کی تفصیلات معلوم کیں معلوم ہوا کہ راکٹ اپنے بہت سے حصوں کو بچے گاتا ہوا گیا اور جب وہ چاند کے مدار میں داخل ہوا تو اس کا محور ضروری اور مناسب حصہ رہ گیا، اسی طرح موصوفیہ کرام نے اپنے مراقبات و روحانی عروج میں عالم طوی کی سیر کی ہیں وہ بھی اس پر واز میں اپنے کشف و نقیض اور ان کو بچے چھوڑ دیتے تھے اور صرف اپنی لطافت و روح اور قوت عروج سے اس عالم میں پہنچتے تھے اور ملکوت اسلوٹ کی سیر کرتے تھے اس سیر میں بعض اوقات وہ چاند کو اپنے سے آنا چاہتے تھے جتنا اس زمین پر رہنے والے اس کو اپنے سے اد چاہ دیکھ رہے ہیں شیخ اکبر حضرت مجدد فرج نے اپنے ان عروجات و سیر آفاقی کے منازل کو لکھا ہے۔

۱۔ صبح بخار کی کتاب الفہم کے آخر میں یہ روایت موجود ہے۔

۲۔ اسے الشریعہ میں اپنے کو تیرا فرزند اور بنادیا اور اپنا مال میں تیرے سپرد کر دیا اور تم کو اپنا پشت پناہ بنا لیا، تیری نظر کرم کے شوق اور امید میں تیرے غضب اور عذاب سے ڈرتے ہوئے تیرے سوا کوئی جانے پہنچتا نہیں اور کوئی نجات کی صورت نہیں۔ میں ایمان لایا تیری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پاک پر۔

تیرھویں مجلس

۳۰ رزی قعدہ ۱۲۸۵ مطابق ۱۲ جنوری ۱۹۶۶ء وقت صبح ۹ بجے دہرا دکن

آج حضرت کی طبیعت کچھ مضبوط تھی مگر میں کوئی اندازہ نہ دے سکا تھا آج اس میں غایب کیا گیا ذاتی ہو گئی اسلئے کہ خانان مولیٰ بیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی مولانا انعام الحسن صاحب چند فقہاء و علمائے کرام کے ساتھ ملے آئے یہ معلوم کر کے کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں رات میں سونے کے بعد خانان خانان میں آگئے کچھ دیر کے بعد جلسہ میں شرکت کرنے والے علمائے اور خانقاہ میں آئے والوں کا ہجوم ہو گیا اور کچھ دیر بعد ان کے گھر گیا باہر بھی فرش کا انتظام کرنا پڑا حضرت بیدار ہوئے اور مولانا کے پیروں سے پاس تشریف رکھے کچھ دیر بعد ہوا تو بچائے باہر خانقاہ میں جانے کے بعد کچھ تشریف لے آئے کچھ دیر بعد خانان خانان میں آئے اور آج کے پاس ہی بیٹھ گئے حاضرین نے صدر مجلس میں بیٹھ کر رکھنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا کہ مجھے یہیں راحت ہے بے تکلفی بڑی راحت کی چیز ہے میں نے کبھی کوہستان پسند کرنا ہوں آدمی کو چاہیے کہ جیسی ضرورت ہو اور ساتھی کو جس خدمت و راحت کی ضرورت ہو وہی چاہئے میرے ساتھ حیدر آباد سے ایک لاکھ چھوٹا آیا تھا وہ میرے پاس بیٹھا تھا ایک دن اس کو تکلیف تھی میں اس کی گردبانے لگا، منشی سلیم الدین صاحب بڑے زور سے چوٹے اور کہا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا گو یا ان کو حضرت قدس اسالیکین کا یہ کام کرنا پسند نہ آیا میں نے کہا کہ یہ مجھے آرام ہو جاتا ہے اگر میں اس کو آرام ہو نہ جاؤں تو کیا حرج ہے؟ اسلام خصوصاً کو سنا ہے

مولانا انعام الحسن صاحب اور ان کے بعض رفقاء نے یہاں سے تبلیغی اثرات بہاوتوں کی نقل و حرکت اور مابعد کی توجہ کا مسئلہ شروع کرنے کا ذکر کیا یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ جماعت کے لوگوں نے ہر س میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی اس مرتبہ رمضان مبارک میں وہاں تو ادب ہوئی ساتھ شہر آدمی تو اس میں شریک ہوتے تھے اخیر عشرہ میں ایک صاحب نے احکامات بھی کیا خط میں تھا کہ میری کی اور میں شاید یہ پہلا احکامات ہے حضرت نے دن واقعات پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور

فرمایا کہ اللہ کی شان ہے کہ کفر و فتنہ کے مرکزوں میں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور اسلام دنیا میں
 مرکزوں میں اور بزرگوں کے خانہ انوں میں جہاں پشتوں سے دینداروں کی بڑائی چلائی گئی ہے
 کی نقالی دین سے بے رغبتی بلکہ دین کی تحقیر اور اشعار اسلام سے وحشت اور ان کے ساتھ مسخر کے
 منظر دیکھنے میں آتے ہیں عطا ہو کفر و کبر و خیر و کجی امام مسلمانوں فرمایا کہ ہم تو اسی وقت سے متفقہ
 ہیں 'جب نظام الدین کی یہ مسجد بہت مختصر اور گچی کی تھی اور کچھ ہندو دوا پانچ سے میرا دی ویاں
 پڑے رہتے تھے' ہمیں آج بارگاہی وقت پہلے بالآخر آقا صاحب میں ایک مرتبہ نظام الدین زیارت
 کے لیے گیا 'زیارت سے فارغ ہو کر جانے لگا تو کسی نے کہا کہ ایک چھوٹی سی مسجد ادھر ہے وہاں
 ایک چھوٹا سا دروازہ ایک بزرگ رہتے ہیں وہاں بھی چلیے 'میں حاضر ہوا اور ان بزرگ
 (مولانا الیاس) کو دریافت کیا 'کہا گیا کہ وہ اس وقت مسجد کے باہر گئے ہوئے ہیں 'نظر کی نازک
 وقت لیں گے' میں ٹھہر گیا 'نظر کی نازک وقت آیا وہ تشریف لائے' میں نے ان کے پیچھے ناز پر مٹی
 یا تو اپنے والد صاحب کے پیچھے (ابجے اٹھنا ان کی) ناز پر مٹی یا ان کے پیچھے پھر میں نے بولنا
 یہ سننا صاحب کا درد بھی دیکھا ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو اس وقت کو
 تھا کہ جب آپ صفوۃ العباد پڑھتے تھے بڑی سادگی سے بولے کہ اب بھی تو وہی پڑھاؤں
 محمد رفیع صاحب کا پورا ہی نے جو حضرت سے لے ہوئے بیٹھے تھے پوچھا کہ حضرت مزاج
 کیسے ہیں؟ فرمایا کہ الحمد للہ بہت اچھے ہیں اور اچھے ہی رہتے ہیں 'ہاں جس دن قرآن مجید نہ
 پڑھوں اس دن مزاج ٹھیک نہیں رہتا' و مشی عیش عن ذکر الرحمن بغیضہ شیطانا خذولہ فریادہ
 مزاج کا یہ سب انحصار ہے۔

ایک بزرگ نے (مکاشفہ میں) دیکھا کہ ایک پھر ان کے بائیں منہ پر بیٹھا ہوا ہے اس کا رنگ ان کے قلب پر ہے، اور وہ موت کا خیال ان کے دل سے ہٹا تا رہتا ہے، موت کے خیال اور آخرت کے یقین سے گل صانع کی فکر، اور زور و راہ کا اتھام لازماً پیدا ہوتا ہے، قرآن شریف میں آتا ہے کہ: **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُحْمَلْ أَمَلَهُ وَاجْتَنِبْ**

بعبادۃ ربعہ اُحد ۱۰۔ اے گاؤں! گنیز دھوئیں کی طرف خود بخود جاتے گا اس کو کھلا
 دینے والا کھلانے کی ضرورت نہیں حضرت عمرؓ کی گونگوشی پر نقش تھا 'کنہی بنا موت و اعظما'۔
 ڈاکہ کے تھیلے میں پنڈتہ ہزار کی رقم ہے، اس کا ایک بے تکلف دوست پنڈتہ روپے اٹھتا ہے،
 وہ نہیں دے سکتا سالا کچھ اس کے پاس ۱۵ انیس پنڈتہ ہزار روپے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسکو
 معلوم ہے کہ اس کو ڈاکخانہ میں پائی پائی کا حساب دینا ہے، وہ غنی بھی ہو، غلس بھی، ختمہ بھی ہے،
 مجبور بھی، یہی اس انسان کا حال ہے جس کو اسنوت کا کھٹکا لگا ہوا ہے، وہ بھی ڈاکہ کی طرح غنی بھی
 ہے، تلاش بھی، آزاد بھی ہے، غلام بھی، مختار بھی ہے، مجبور بھی، اپنے اختیار سے کام لے سکتا ہے،
 اور اپنی ملک میں آزادانہ تصرف بھی کر سکتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب کا خون لگا رہتا ہے،
 فرما کر موت کے دقت بعض لوگوں کو بڑا اضطراب ہوتا ہے، یہ گھبراہٹ کیسی؟ اسی دقت کے لیے
 تو ساری کوشش اور تیاری ہوتی ہے، ایک شخص روٹی دھنکو آتا ہے، صاف کرتا ہے، پھر روٹی بنا
 ہے، اب جب سونے اور سردی کا دقت آیا، تو روٹی سے گھبراہٹ کیوں؟ آرام اٹھانے کا تو اب
 دقت آیا ہے، اب روٹی کی قدر آئے گی، میرا دقت جتنا قریب آتا جا رہا ہے، فرحت بڑھتی جا رہی
 ہے، ایک لڑکا میرے پاس آتا جاتا تھا، احتضار کے دقت میں اسے دیکھنے گیا، بلاواں لگے
 پکڑیے میں چلا، یہ اماں کو آواز دینے کا دقت تھوٹے ہی ہے، ایک سن رسیدہ بزرگ بہت پیار
 تھے، میں دیکھنے گیا، کہنے لگے کہ ایسی دنیا دیکھ رہا ہوں، جس میں نہ دل ہے نہ رات، میں سمجھ گیا کہ
 دوسرا عالم شریں ہو گیا ہے، ایسے دقت میں کلمہ پڑھنے کو کہا جائے تو اعتراف ماننے ہیں کہ کب کوئی
 کہہ رہا ہے، میں نے کہا کہ آپ کے دل پر گھبراہٹ معلوم ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہاں، میں نے کہا
 کہ اس کا علاج ہے، گھبراہٹ دور ہو جائے گی، آپ کلمہ پڑھیے۔

فرمایا قرآن مجید میں ایسی جوتیں ہیں، اور ایسے کونے ہیں کہ پہاڑ بھی پاش پاش چلیں،
 انسان تو انسان جنوں نے کہا کہ انا معنا قرانا عجبا، جنوں کی طاقت سب جلتے ہیں، اس پر
 آپ نے واقعہ سنایا کہ حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری ابتدائی دور میں زبردست غالی تھے بہت

جنوں کو تباہ کر رکھا تھا، وہ ہوئی تھی، کبھی فراتے کہ اس شہر میں ناز بڑھنا چاہتا ہوں، دم کے دم میں وہاں پہنچا دیتے، کتنے جنوں کو انھوں نے جلا کر رکھ دیا، کتنوں کو درخت سے لٹکا کر مارا، ایک ایسے ہی جن کو انھوں نے جلا دیا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی ماں نے اس سے کہا، کہ اگر تو ایسے باپ کا بیٹا ہے، تو اپنے باپ کا انتقام لے کر دکھا، وہ ملک مغرب میں جہاں جنوں کے عملوں اور سردیوں کا بڑا رواج تھا، اس فن کو سیکھ گیا، ادھر بڑے بڑے عملیات حاصل کیے تھے، واپس آیا تو ماں نے کہا کہ نہیں، اسی غامی ہے، پھر جہاں پھر سیکھ کر کے آیا، پھر ماں نے واپس کیا، تیسری مرتبہ سیکھ کر آیا، ماں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، دنیا کام کو، محلہ میں ایک عورت پر اس کا قسطنطین ہوا، حضرت شیخ محمد فرط کو اطلاع کی گئی، پیغام بھیجا کہ جان کی ماں چاہتا ہو تو چھوڑ کر چلا جا، اس نے کہا کہ میں تو حضرت کی تدبیر ہی کے لیے حاضر ہوا ہوں، انھوں نے فرمایا کہ اگر جاتا نہیں تو میں خود آتا ہوں، کہا کہ مجھے تو حضرت ہی سے ملاقات کا اشتیاق ہے، وہ تشریف لائے، عمل کیا، مگر کچھ اثر نہیں ہوا، وہ خود انھیں کے پیچھے پڑ گیا، آخر میں وہ سمجھ گئے کہ زبردست ہے، فرمایا کہ ایک جلد کی مہلت دے، تاکہ میں اپنے عملیات تازہ کر لوں، اس نے کہا تین چاروں کی مہلت ہے، مہلت ختم ہونے پر ان کو اندازہ ہوا کہ ان کا اس سے بس نہیں چلتا، انھوں نے شکست قبول کر لی، اس نے کہا کہ درخت میں اٹا لٹکا کر مار دوں گا، آپ تو بڑپ کر جان دیں گے، وہ زندگی سے مایوس ہوئے، اگلے دن صبح کی ناز انھوں نے ایک مسجد میں پڑھی، وہاں ایک گناہم درویش کس پرسی میں پڑے رہتے تھے، کبھی انھوں نے ان کی طرف سے التفات نہیں کیا تھا، دل میں آیا کہ اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ان کو بھی سلام کر لوں، سلام کیا اور کہا کہ اب ملاقات نہ ہوگی، فرمایا، کیوں؟ کہا کہ یہ (جن) نہیں مانتا، ان درویش نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی ماں سے کہہ دینا کہ تمہاری بات پوری ہو گئی، اب ان کی جان صدقہ کر دے، اس کا اجر آخرت میں ملے گا، اس نے جواب دیا کہ ماننا بعد ازیں، حضرت کا حکم سزاؤں کو پڑا، ان کی جان بچ گئی، انھوں نے دیکھا کہ اخلاص سے انکار کا نام لینا کیا اثر رکھتا ہے، یہ کام زبردست عملیات نہ کر سکے، وہ چند سیدھے سادے لفظوں نے کر دیا، اس سے وہ سارا عقلمند چھوڑ کر غرور و روشی کی طرف رجوع ہوئے اور شیخ کامل

بن گئے)

فرمایا کہ ماہیوں، سائیکین کی تجلیات، مقامات پر نظر دیتی ہے، اپنے ماحول و کمزوریوں پر نظر نہیں دیتی
اگر مصیبت پر نظر ہو تو سوک کر ہوا جائے، مجھے بعض بھولے بھائے ظالمین اپنے مقامات کی اطلالیں گئے
رہتے ہیں، کہ میں مسیحی کا مراقبہ کر رہا ہوں، میں فلاں لطیفہ میں مشغول ہوں، مجھے ہنس پاتی ہے، فرمایا کہ اسکا
شرعیہ کو نظر انداز کرنے اور انکو پس پشت ڈالنے سے لوگ نہیں گھبراتے، میں سمجھ کر غلاب میں کھڑا ہوں کہ
بیان کر رہا ہوں، ایک بچہ مجھے لوگ دیتا ہے، کپکپکے پچھے طاق پر قرآن وحدیث کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں
قرآن وحدیث کو پیٹھ پور ہی ہے، میں اس کو مان لیتا ہوں، اور قرآن وحدیث کا ادب کرتا ہوں،
لیکن حکمِ شریعی کی مخالفت کرنے والوں، اور خدا و رسول کو نظر انداز کرنے والوں سے کہا جائے، اگر کیا
یہ قرآن وحدیث کی طرف پشت کرنے سے کچھ کم ہے؟ کیا یہ اہانت اور بے ادبی نہیں ہے؟ تو اس
کا کچھ جواب نہیں۔

آج شام کو خلائق مولید مغرب پھر مجلس شروع ہو گئی، فرمایا کہ تقابل سے حقیقت کھلتی ہے
اور نعمت کی قدر ہوتی ہے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیبت میں سامری کے
بھلانے پھسلانے سے جب بھیرہ کی پوچھا کی تو ان کے لیے توبہ کا طریقہ یہ تجویز ہوا کہ جو گوشت سالہ
پرستی سے محفوظ رہے، وہ ان کو قتل کریں جو اس میں لوث ہوئے، لیکن امتِ محمدیہ صلعم کے لیے گناہ
سے توبہ کا طریقہ یہی توبہ اور استغفار ہے، اب کسی کو اگر بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کے اس معاملہ
کا علم نہیں، تو اس کو توبہ و استغفار کے اس اسلامی طریقہ کی قدر کیا آئے گی؟ اس کی مثال ایسی ہے
کہ کسی کو نسخہ لکھ کر دیدیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ بڑی پٹیاں چھال اور پٹیاں، جنگوں اور پہاڑ کے
دامنوں سے تلاش کر کے لاؤ، پھر ان کو کوٹو، پھاؤ، پھوٹو دو، اور پو، اور ایک شخص کو بنی بنا
سمون دیدی گئی، اور کہہ دیا گیا کہ استعمال کرو، اس سمون کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو کھا کر کوئی
آدمی (ہمیشہ کے لیے) مرنے نہیں، قتلے ابدی اور موت حقیقی اس پر حرام ہے، لازید و قہقہ
فیہا الموت، اس سمون کا استعمال کرنے والے موت کے واقعہ سے بھی آشنا نہیں بنے،
البتہ سمون کی تصویر سی کر ڈاؤنٹ، اور بد مزگی نفس کی گرانی اور عادات کی مخالفت، گواہ
کرنا پڑے گی کہ اس سے مفر نہیں، الا الموتہ الاوقی تہ نوش داہد، اور اب حیات استعمال

کے 'عالمِ بزرگ' میں کچھ دن رہنا پڑے گا، پھر قبائے دوام ہے، استعمال کرنے کے اوقات بتائے گئے، مگر کچھ طوع و کتاب سے پہلے استعمال کر لیا کر، تصوری سی زوالِ اقباب کے بعد ایک خودِ اکِ عصر کو، ایک مغرب کو، ایک عشا کو، نماز کے پانچ اوقات، اور العبادت میں رہنے کی قدر جب آئے گی، جب آدمی کچھ دن جھوپڑے میں رہا ہو، برسات کی رات ہو، بھڑکی ہو، پھیرا دھرے پکا تو کھٹیا اُدھر لے گئے، اُدھر پکا تو اُدھر کھیٹ لائے، اور جب سب طرف سے پکے لگا تو گدڑی لپیٹ کر بیٹھ گئے اور رات آنکھوں میں کاٹ دی، اب اسی غریب آدمی کو جب امیروں کے محل میں رہنا نصیب ہو گا، تب اس نعمت کی قدر لے گی، اُمم سابقہ کے احکام و شرائط سے تقابل کر کے دیکھیں ہائے گا، تو معلوم ہو گا کہ اشر نے احکام شریعت کی شکل میں کیا نعمت عطا فرمائی ہے اور کن کن ذمتوں اور مقننوں سے پجایا ہے، ادنیٰ جب پائے کے نیچے آتا ہے تو بلی کا کچھ نظر آتا ہے۔

فرمایا کہ لوگوں کے بے عبادات و خلافِ سعی سہل ہیں، لیکن شریعت کے احکام کا احترام، جنت کی غفلت، اور دوزخ سے جو دشت اور دہشت ہونی چاہیے وہ بعض اوقات نہیں ہوتی، ایک صاحبِ اطمینان میں بیٹھ ہوئے تھے، خود بھی نیک تھے، اور ان کے والد بھی بہت نیک تھے، پاجامہ کٹنے سے نیچے رہتا تھا، میں نے کہا کہ آپ اشار اشر نمازِ روزہ کے پابندی، اطمینان میں بھی بیٹھ رہے ہیں، پانچوں کونھوں سے ادب بجا کر کھنا چاہیے یہ خلافِ شریعت امر ہے، بے ساختہ جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے لیے دوزخ ہے، اشر اکبر! دوزخ ایسی معمولی چیز ہے، دوزخ کی حقیقت ان کو معلوم ہے، قرآن و حدیث میں اس سے کتنا ڈرایا گیا ہے، اس کے کیسے ہونا، مناظر بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا کیسا ہیبت ناک نقشہ کھینچا گیا ہے، مومن کو اس سے کیسی دشت ہونی چاہیے۔

میں اکثر اس لفظ پر چونک جاتا ہوں، کہ نماز پڑھ لی، قرآن شریف پڑھ لیا، عطا سن لیا، گو یا فراغت ہو گئی، حالانکہ فراغت نہیں ہوئی، کام شروع ہوا ہے، ذمہ داری

سے احمد آباد مسجد ہال میں علیا حضرت بیگم صاحبہ سچا ل کی کوٹھی

عائد ہوئی ہے، بعض لوگ دُعا میں لینے کی کو مقصود سمجھتے تھے، یہ سراسر لُغو و فسادِ مقصود نہیں ہے، دُعا پہلے اور دُعا سے زندگی میں تفسیر پیدا ہونا، اور دینی ترقی مقصود ہے، دُعا غنّ بادی کا استعمال، اور لذیذ کھانا مقصود نہیں، ان کے فواید مقصود ہیں، مقصود یہ ہے کہ خدا پروردگار بنے، اور خیر حاصل پیدا ہو۔

قاعدہ اور تجربہ ہے کہ جو چیز روح سے جتنی زیادہ متعلق اور ذات سے اس کی نسبت جتنی قوی ہوتی ہے، اتنی ہی محبوب ہوتی ہے، بالذات محبوب اپنی ذات ہی ہے، جو چیز جتنی روح سے دور ہوتی جائے گی، اتنی ہی کمزور و مبغوض ہوتی جائے گی، دیکھیے جتنا ناخن کوئی نہیں کھاتا، اس کے کٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب ناخن بڑھ جاتا ہے، اور ان کا روح سے اتصال ختم ہو جاتا ہے، تو ان سے کتنی وحشت ہونے لگتی ہے، اور آدمی ان کو کتنی جلد اپنے سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

فرمایا کہ ہارون رشید کے پاس کچھ ڈاکو لائے گئے، جو سزائے موت کے مستحق تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم پر دو عذاب ترجیح نہ کیجئے، ایک موت کا عذاب اور ایک بھوک کا عذاب، خلیفہ نے ان کے لیے کھانا منگوایا ہے اور ان کو کھلایا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اب آپ کا ہم پر بس نہیں چل سکتا، ہم آپ کے مہمان ہو گئے، ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ انہوں نے مجھے بے بسی قرار دیا، جو اب کر دیا، قرآن شریف میں آتا ہے۔ "تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أُنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" نحن اولیاءکم فی الحیۃ الدنیا و فی الآخرۃ و لکم فیہا ما تشتهون انفسکم و لکم فیہا ما ترضون نزلاً من غفور رحیم۔ یہ کتنی بڑی بشارت اور کیسی نوید جانگزا ہے۔

اے ان بندوں پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، ان کی طرف سے یہ پیغام لیکن نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اس جنت کی بشارت و جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم تمہارے رفیق ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اور جنت میں تمہارے لیے وہ سب جو تمہارے لیے چاہیں گے اور جو تمہارے لیے ہوگا، ہم تمہارے رفیق ہیں۔ پورے دُعا کی طرف سے۔ ۱۲۔

الْمَلِیَّةُ فَلِسْطِیْنِ

پس منظر اور مستقبل

از مولانا یحییٰ احمد حسن علی ندوی مدظلہ

ترجمہ از مولوی سید محمد احسنی مدیر "البعث" و تعمیر حیات

(پیش نظر مضمون دراصل مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک نئی کتاب "مابعد الحکمتہ و ما بعدھا" "ادبِ فلسطین" پس منظر اور مستقبل) کا مقدمہ ہے۔ یہ کتاب (جو اگلے اس مسئلہ کے مختلف مضامین اور تقاریر کا مجموعہ ہے) میں قریب بیسویں سے شائع ہونے والی ہے۔ اس مقدمہ کی ذمیت محض دیکھی پیش نظر کی نہیں ہے بلکہ یہ بجائے خود ایک مستقل مضمون ہے جس میں مسئلہ فلسطین کی ذمیت اور اس کی تاریخی و ادبی تاریخ پر لکھی ہے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ قاریوں کی فہمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہر اس شخص کی نظر میں جو اس کائنات میں خدا کے جہاد کی کردہ تو انہیں فطرت اور سنت اللہ سے واقف ہے اور اس کی ادبی اور لافانی کتاب قرآن مجید میں غور اور تدبر کا عادی اور تاریخ عالم سے باخبر ہے یہ قوی سامنے اور تاریخی حوادث جو دنیا کے مختلف ملکوں میں اور مختلف قوموں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں محض اتفاقات یا اچانک ادب سے سبب اتفاقات کہلانے کے مستحق نہیں بلکہ یہ ان واقعات و حوادث و فیہوں اور تازیانوں کے طویل سلسلہ

کا قدرتی اور حقیقی تقبیر۔ جن کو برکت سمجھنے اور ان سے ٹھیک ٹھیک نتائج اخذ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ان ہی بندگان کو ملتی ہے جو کسی درجہ میں مٹو مانہ فراست کے حامل ہوتے ہیں اور فہم صحیح کی دولت سے محروم نہیں ہوتے اور یہ لوگ ہیں جنکی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمائی ہے۔

اس میں صاحب فراست بندہ خدا کے لیے پختی

ات فی ذلالت

نشانیاں ہیں۔

لایات للمتوسمین

یہ حلاوت و مصائب زیادہ تر ان عوال کا تقبیر ہیں جو نفسیاتی اور اندرونی طور پر قوم و معاشرہ کی زندگی میں برابر اپنا عمل کرتے رہتے ہیں۔ ان عوال و اسباب کے مزاج و انداز اور ان کے تقویوں کو دیکھ کر ہر سلیم الطبع آدمی اس بات کی پیشین گوئی کر سکتا ہے کہ اس قوم اور معاشرہ کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ اس کے لیے نہ اس کو کسی وحی و الہام کی ضرورت ہے نہ کسی غیر معمولی ذہانت اور باریک بینی کی۔ وہ محض ان عوال کو اپنے پیش نظر رکھ کر اس کے انجام کو اسی طرح بتا سکتا ہے جس طرح وہ شخص جو بارش کے اوقات و علامات جانتا ہے۔ اس کے ہتھار دیکھ کر بارش کی پیشین گوئی کر سکتا ہے بلکہ اس کا وقت بھی بتا سکتا ہے۔ حالانکہ اس کی معلومات صرف موسم کے تغیرات سے باخبری ملک کی آب و ہوا کے صحیح علم اور اپنے مسلسل تجربوں پر مبنی ہوتی ہیں یا جس طرح قدیم زمانہ میں عرب کے بد اپنے تجربہ کی مدد سے بارش اور آمد بھی کے اوقات بتا دیا کرتے تھے یا آج کی جدید رصد گاہوں کے ماہرین تخلیقات و کوسمیات پہلے سے اس کی خبر دے دیتے ہیں۔

پانچویں صدی ہجری میں بیت المقدس پر صلیبیوں کا تسلط اور اس کے بعد ساتویں صدی ہجری میں عالم اسلام پر تاتاریوں کی یورش اور بغداد کی پامالی محض بے شمار کے واقعات نہیں تھے جن کو صرف تقدیر کی گردش اور قسمت کی خرابی اور اتفاق زمانہ کہہ کر اپنا بیجا پھر لایا جائے۔ یہ دونوں واقعات دراصل اس طویل سلسلہ اسباب کا نتیجہ تھے جس میں اخلاقی امراض احد سے بڑھی ہوئی ہے اعتمادی دج و دی مجرمانہ افعال و حرکات مسلسل مغالطے اور خود فریبیاں اور ایسے حالات کی موجودگی شامل ہے جس میں کسی زمانہ اور کسی جگہ سمجھا جاتی رہنے کی صلاحیت نہیں اور سب سے بڑھ کر زندگی کا وہ طرز جو خدا و رسول کو

ناپسند ہے اور جو دین صبح اور عقل سلیم کسی اعتبار سے بھی جائز نہیں۔
اگر ہم تاریخ و تراجم، سیر و سوانح اور شعور ادب کے اُس ذخیرہ پر نظر ڈالیں جس میں اس
عہد کے معاشرہ کی عکاسی اور اُس کے رجحانات و میلانات کی سچی تصویر موجود ہے، تاریخ کی
ان کتابوں کا مطالعہ کریں جس میں ہر سند کے اہم واقعات قلمبند ہیں یا صرف سقوط
بغداد سے قبل اور سقوط کے بعد کی تاریخ دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تاریخ کی تباہ
کاری اور بغداد کی تباہی (خُذْ بِلَاغْتُمْ) قدرت کا کوئی اندھا بہرہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ خُلق
عزیز و عظیم کی حکمت و اندازہ کا نتیجہ اور تقاضا ہے۔

اسی سلسلہ میں یہ چند سطریں ہمارے لیے کافی ہیں جو ابو الحسن خوارزمی نے بغداد پر
تاریخوں کے قبضہ سے پہلے اہل بغداد کی حالت بیان کرتے ہوئے قلمبند کی ہیں۔

”انہیں سرت اپنی باندادی بنانے اور آمدنی بڑھانے کی فکر تھی، ملک کے تمامی
مصالح اور مفاد عامہ سے ان کو کچھ دل چسپی نہ تھی وہ اُن دنیادی امور میں مشغول تھے
جن کا کوئی جزو انہیں اسلام کا ظلم بہت بڑھ چکا تھا اور وہ صرف استحصال و استغناء میں
لگے ہوئے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ حکومت کفر سے تو بھل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ زیادہ
دونوں تک باقی نہیں رہ سکتی۔“ ۱

دسویں صدی کے ایک مشہور عالم و مؤرخ مفتی قطب الدین ہمدانی کی مستفصل عہد
میں اہل بغداد کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ہرم و گرم سبز دی میں آسودہ بغداد کے کنارے چین کی بائسری بھانے والے،
آب رواں اور صبحِ گلشن کے عادی دوست احباب کی ٹھنڈی گرم اور دسترخوانِ میوہوں
اور مشروبات سے پرائیوں نے نہ کبھی خوب دھڑب سے واسطہ رکھا نہ بھگ کی لٹھی سے
اُن کے کام و دہن آشنا ہوئے۔“ ۲

ذرا ۱۹۳۸ء سے لے کر ۱۹۶۶ء تک کے درمیانی وقفہ میں عالم عربی پر نظر ڈالیے

آپ کو کیا نظر آئے گا؟ عرب ملکوں کا سیاسی عدم استحکام، قوت فیصلہ کا فقدان، مغربی ملکوں کی ذہنی غلامی، دہریہ پست الہ کے سربراہوں، حکمرانوں اور لیڈروں کی اخلاقی کمزوریاں، ان کی راحت طلبی، بعض کو شہی اور لذت پرستی۔ خاص طور پر مصر جو عالم عربی کا امام اور قومی، ادبی، علمی اور دینی تحریکوں کا قائد ہے، کے ادا رد اہل قلم کی لٹریچر میں جیادوں اور قدروں پر شہ زنی، اخلاقی و اجتماعی قدروں کی پامالی، تاریخی مسلمات و حقائق کا انکار اور صالح معاشرہ اور پاکیزہ کردار کی بنیادوں کو جوڑے ہا دیئے اور ایسی نثری، انار کی دلاقانیت پھیلانے کے لیے (جس میں سعادت و منکر اور حق و باطل سب ایک ہو جائیں) ادب و قلم کی سادہ قوتوں کو تنقید و صحت آرا کر دینا، موقع پرستی، ابن الوقتی، لذت پرستی، علاقائی عبیت، فرعونیت، مغرب زدگی اور ایک ایسے ادب کا فروغ جس کو قرآن مجید میں 'مُذْخِرُ الْفُجُورِ الْخُفُورِ' (خوش نما اور کھینچنے والی چیز کا تیس جو صرغ و صحر کا ہیں) کہا گیا ہے۔ عقائد میں شکوک و شبہات، اخلاق و رجحانات میں حد سے بڑھی ہوئی بے راہ روی، اذواق و طبائع میں انتہا درجہ کی کج روی اور بے اعتدالی، دلوں میں بزدلی اور پست سمجھتی، ارادہ و عمل میں انفعالیات اور جذباتیت، اور نازک سے نازک وقت اور سخت سے سخت گمراہی میں بھی لہو و لعب اور عیش و طرب کی گرم بازاری، علماء و اہل دین کا حق بات کہنے اور تنقید و حساب سے گریز، جھوٹے اور مصنوعی معیاروں کے سامنے ان کی سپر انڈیازی اور میاں بزدگی کو لینے دینے، اپنے اہل و عیال اور اپنے گھرانے کو خوشحال بنانے اور جائز و ناجائز طریقہ سے ان کے ہر مطالبہ اور فرمائش کو پوری کرنے کے لیے ان کی بے ضمیری، سوام و محنت کش طبقہ کا لہو و لعب گانے باجے (ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما) اور ہر اس چیز سے وابستگی اور روز افزائی، عشق جس سے باصرہ اور سامعہ لطف اندوز ہوں یا جس کے تصور ہی سے مست حاصل ہوتا ہو۔ اور اس کے بعد ان تمام طبقوں کا (اپنی سطح اور معیار تعلیم کے اختلاف کے باوجود)

نے اس سلسلہ میں مسلمانوں میں سے ڈاکٹر، طاہر حسین، محمد عیسیٰ ہیکل، احمد لطیف الہیہ، اور عیاضی اہل قلم میں سے سلاہ رومی وغیرہ کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے افضلاء ڈاکٹر طاہر حسین سے ہوتا ہے۔

ایک دوسرے نقطہ پر اجتماع یعنی زندگی سے عشق اور موت سے گھبراہٹ اور فرار۔ ہر قسم کے اقدام جمادات اور برزخ اور صحیح فیصلہ سے محرومی و معذوری۔

جس شخص کے سامنے یہ حقائق اور ذاتی شہادت ہوتے و ثبوت اور جزم کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہ تو میں و میں کا پہلا وار بھی برداشت نہیں کر سکتیں اور ایک معمولی صدر بھی اس کے لیے ضرب کاری ثابت ہو سکتا ہے اور ان کے لیے اپنے دین اپنی عزت اپنے مقدس مقامات اور اپنے ملی وجود کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔

یہ وہ حقیقت تھی جو اللہ کے ان بہت سے بندوں کے زبان و قلم پر بے ساختہ جاری ہو گئی تھی کہ تہذیب و تمدن، سنت اللہ کے علم اور تاریخ عالم سے واقفیت کا کچھ حصہ نصیب تھا اور انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ پہلے ہی ان حالات کے اس ضمنی اور یقینی انجام کی پیشین گوئی کر دی جو اب ایک واقعہ اور المیہ بن کر ہمارے سامنے ہے۔ یہ کوئی کشف و الہام یا پھر کسی بڑی غیر معمولی ذہانت کی نہیں بلکہ حالات کے مطالعہ سے صحیح نتیجہ نکالنے اور اسباب سے سببات، مبادی و مقدمات سے نتائج و ثمرات تک پہنچنے کی ایک عام فطری بات ہے جس کی صلاحیت ہر سلیم الطبع انسان میں موجود ہے۔

۱۹۰۶ء کی ہزیمت بھی اسی فساد کا نقطہ عروج تھا جس کی طرف انجمن نے اشارہ کیا ہے اور جس نے اب بہت سی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ پورا عالم اسلام اس پر ہچکچاہٹ و سوگوار ہے۔ بہت سے اہل قلم و اہل نظر اور اسلام و عالم اسلام کے مسافر سے دل چسپی رکھنے والے اپنے اپنے نقطہ نظر سے ان عوامل و اسباب پر پوری بحث کر چکے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو یہ راز دکھایا ہے۔ اس پر اتنی بڑی تعداد میں کتابیں شائع ہو چکی ہیں کہ ایک پورا کتب خانہ تیار ہو گیا ہے اور اس کا پڑھنے والا ہر احاطہ و جائزہ بھی دشوار ہے۔ مصنف کتاب نے اس المیہ کے وقوع سے کئی سال قبل اس موضوع پر کچھ لکھا تھا کہ تھا اور اس کی زبان و قلم پر بعض ایسے حقائق جاری ہوئے تھے جو بعد میں امر واقعہ بن کر سامنے آئے۔ یہ درحقیقت کوئی الجھا ہوا بے جیدہ اور مبہم مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے صرف قرآن مجید سے کسی وجہ کی مناسبت، تو انہی فطرت اور سنت اللہ سے کسی قدر

واقفیت اور اس منظر اور حالات کے باخبری شرط ہے جس پر دفاع کی سہولت ہے۔
بڑی اور براہ راست ذمہ داری تھی۔

جب یہ الپیش آتا تو قدانی طور پر مصنف کے تحت و نظر کا مضمون بناتا اور اس سلسلہ میں متعدد مضامین اُس کے قلم سے نکلے اور عالم عربی کے متعدد اہم مقامات اور ممالک پر اُس کو اظہار خیال کا موقع ملا۔ اہم تمام تحریریں و تقریریں میں مرکزی نقطہ قرآن مجید کی روشنی، سنت النبی اور قوانین فطرت اور اقوام عالم کے تاریخی تجربات اور اسباب و سببات کا باہمی ربط ہے۔

مصنف نے اس میں اس کی کوشش ہے کہ جن حالات سے اس وقت یہ عرب اقوام دوچار ہیں، ان کی کوئی سبب نہ آئینہ مصنوعی اور خیالی تصویر سامنے نہ آئے کہ ان کے حقیقی امراض اور اسل کر ڈر پہنچوں پر ان کی رکھ دی جائے اور ان کا کوئی واحد کارگر علاج بتایا جائے۔ یہ تحریریں اور تقریریں مختلف مواقعوں پر کی گئیں لیکن ایک وحدت ان سب کو ایک لڑی میں پونک ہوئے ہے اور وہ ہے ناکامی کے حقیقی اسباب کی تلاش اور صراحت اور صفائی کے ساتھ اس سے آگاہی جس میں نہ ابہام ہے نہ الجھانہ نہ مہانت نہ نفاق۔ آخر میں "فتح بالآخر اسلام کے حلقہ گوش عربوں کی ہے۔" کے عنوان سے ایک نئے مضمون کا اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے یہ کتاب دل شکستگی اور مایوسی پیدا کرنے کے بجائے زندگی اور امید کا ایک نیا پیام دیتی ہے۔

سوانح حضرت رائے پوری قدس سرہ مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی

نظر ثانی اور اہم اضافات کے بعد دوسرا ایڈیشن
حاجتِ اشرف حضرت شاہ عبدالغفار رائے پوری قدس سرہ کے حالات زندگی، ادب و شخصیت، ان کے نمایاں صفات و کمالات، ان کا انداز تربیت و تدریس و جامعیت، تعلقِ بشر، علوم و محبت، فیض و تاثیر اور معرفت و سلوک کا دل آویز تذکرہ۔

پہلا ایڈیشن چند مہینوں میں ختم ہو گیا تھا۔ مولف کی نظر ثانی اور اہم اضافات و ترمیمات کے بعد دوسرا ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ قیمت جلد چھ روپے

کتب خانہ الف سترن، پھری روڈ، لکھنؤ

مواقیفِ احرام کا مسئلہ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

(۲)

اس مقالے کی پہلی قسط میں مواقیفِ احرام کا مفصل تعارف کرا کے اس کے متعلق ضروری احکام بیان کئے گئے تھے، اور اس مسئلے پر مفصل بحث کی گئی تھی۔ کہ محاذاتِ میقات کس طرح معلوم کی جائے۔ نیز یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا کہ پاکستان و ہندوستان سے بکری چلازیا جانے والے حجاجِ جَدّہ سے احرام باندھ سکے ہیں یا نہیں؟ اور چونکہ برصغیر کے حجاج کے لئے یلکم کو میقات قرار دیا گیا ہے، اس لئے اس بات کی تحقیق کی گئی تھی کہ مکہ مکرمہ سے یلکم کا فاصلہ کتنا ہے؟ اور اس سلسلے میں مختلف اقوال ذکر کئے گئے تھے، اور اس پر پہلی قسط ختم ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد کی چند سطریں جو اسی بحث سے متعلق ہیں، غلطی سے کچھلی اشاعت میں شامل نہ ہو سکیں، وہ یہ ہیں!

”مگر سیلوں کے اس اختلاف کے باوجود اس پر سب فقہاء متفق نظر آتے ہیں کہ اس فاصلہ کو باعتبار مراحل کے دو مرحلے ہی قرار دیا ہے اور مفتِ مواقیف میں سیلوں کے جزوی فرق کو نظر انداز کیا ہے، اس لئے مکہ مکرمہ سے یلکم، قرآن فاتح قرآن اور بقرہ سب کی ساتتیں چونکہ مرتبتیں مانی گئی ہیں تو ان سب کو حکمِ سادی قرار دیا گیا۔“

زیر نظر قسط میں اس کے بعد میقاتِ جَدّہ کے متعلق علماء کے اختلاف پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

میتاتِ جدہ کے متعلق علماء کا اختلاف
تحد شرع منہاج اہل حجرتی کے
اول سے جہات اور پرکھی گئی ہے

کہ جدہ کی مسافت بھی ملک کی مسافت کے مساوی ہے، اس لئے جدہ سے احرام باندھنا صحیح ہے۔
اسی کتاب کے حاشیہ میں شیخ عبد الحمید شروانی نے لکھا کہ کرمہ نے اس وقت کے علماء کا اختلاف بھی
نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ علامہ علی بن ابی طالبؑ اور فقیر احمد بلجاء اور ابو یزید عینی وغیرہ علماء نے اسی
پر فتویٰ دیا ہے جو حق میں لکھا ہے یعنی جدہ سے احرام باندھنے کو درست و جائز قرار دیا ہے۔ لیکن
اس کے بالمقابل میں نے بعض علماء جہاد ابن عمرؓ یا مخوم محمد بن ابی بکر اشعرؓ شیخ عبد الرزاق کلافتیؓ
بھی نقل کیا ہے۔ ان حضرات کا قول یہ ہے کہ جدہ کی مسافت کو کرمہ تک بہ نسبت مسافتِ ملک کے
کم ہے اس لئے حجاج کو چاہیے کہ ساحلِ جدہ میں اترنے سے پہلے جس جگہ جائز ساحلِ جدہ اور حرم
کی طرف رخ مڑے وہاں سے احرام باندھ لیں ساحلِ جدہ تک مٹو نہ کریں، ان کے الفاظ بحوالہ
وفائی یہ ہیں۔

عبارة وفائی فله ان یؤخر احرامہ من محاذ آة یلملم الی راس
العلم المعروف قبل موسیٰ جدہ وهو حال توجه السفینة الی
جهة الحرم ولیس له ان یؤخر الی جدہ لانها اقرب من یلملم
بنحو الربع وتولهم ان جدہ ویلملم مرحلتان مرادھما ان
کلا لا ینقص من مرحلتین وان لفادقت المسافتان کما حققتہ
من سلك الطريق الخ (مشاج ۴)

علماء عصر کی مجلس میں اس مسئلہ پر بحث
دارالعلوم کراچی، مدرسہ اشرف المدارس کراچی

کے اہل علم و فتویٰ نے عرصہ سے ایک مجلس کی تشکیل کی ہوئی ہے جس کی غرض ایسے ہی جدید و قدیم مسائل
پر بحث کر کے کوئی جہت تسلیم کرنا ہے جس کا کوئی مرتبہ حکم قرآن و سنت و ائمہ حقہا کے کلام میں موجود نہیں
اور علماء عصر کی رائیں ان میں مختلف ہیں۔ اب تک اس مجلس میں بہت سے اہم مسائل پر بحث ہو کر
ستفہ رائے سے احکام سے تفصیل دلائل لکھ دیئے گئے جو مستقل رسالوں کی صورت میں ہیں۔ اور

ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب ان کی اشاعت کا انتظام کیا جائے گا۔

یہ مسئلہ بھی مجلس میں زیر بحث آیا اور متعدد مجالس میں بحث و تمحیص کے باوجود سب کا اتفاق کسی جانب نہیں ہو سکا۔ کچھ رائیں مختلف رہیں۔ چونکہ ایسا اختلاف کوئی نئی چیز نہیں ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے مگر آج کل اس طرح کے اختلاف کو عموماً ایک افتراق بنالیا جاتا ہے اس لئے سنا سب معلوم ہوا کہ اس مختلف ذیہ مسئلہ میں جن حضرات نے اختلاف کیا ہے ان کی رائے مع الحکم کے دلائل کے مکمل دی جائے۔ تاکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ علماء کا اختلاف کس طرح ہوا کرتا ہے اور اختلاف علماء کے وقت عوام کے لئے طریقہ کار کیا ہے۔

حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی رائے

بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر محمد رفیع بنو سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام
رسالہ البراۃ فی احکام المرواۃ مصنفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
دامت برکاتہم و زیدت حسناتہم کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا اور کچھ حصہ حضرت
مصنف سے زبانِ فانی سنا۔ اور بکری جہاں مسافروں کے لئے جدہ سے جواز احرام کا سالہ
ہماری مجلس فقہی کے متعدد مجالس میں زیر بحث آیا اور کافی طور و غرض ہوا۔ اور
تحفۃ المتعاجل شرح النہاج کی عبارت اور مقدمہ ہاشمی سندھی وغیرہ کی عبارات و
آراء پر بھی غور ہوا۔ اور بہت عرصہ پہلے انفرادی طور پر بھی بارہا غور کیا کبھی انشراح صدر
نہیں ہوا کہ جدہ سے احرام کی جواز کی صورت درست ہو سکتی ہے، جو کچھ ہم قاصر میں
کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

سرزمین حرم یا مکہ معظمہ میں آنے والوں کے لئے جو ذیل کے کسی گوشے سے
آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صغیر مقرر فرمادی ہیں بلا احرام ان سے تہا و زکرتا
جائز نہیں، بیت اللہ الحرام کے شمال سے آنے والوں کے لئے ذی الحلیفہ ہے۔ مغرب
آنے والوں کے لئے محفہ ہے (جدید نام رالج) جذب سے آنے والوں کے لئے یمن
کی سرزمین پر جبل المیلم ہے (جدید نام جبل سعید) جذب مشرق سے آنے والوں کے لئے

قرن النازلی ہے اور شمال مشرق سے آنے والوں کے لئے ذابِ حر ہے (جس پر تمام مقام متین) اب یا تو اپنی میقات پر گزر ہوگا، تو اپنی میقات سے احرام باندھنا ہوگا یا ان سے فاصلے سے گزرنا ہوگا تو دائیں یا بائیں یہ میقات واقع ہیں گے۔ ان کی محاذات و مسافت یہ احرام باندھنا ہوگا۔

اگر محاذات کی جگہ متین نہ ہو سکے اور علم یا ظن غالب سے تعین ممکن نہ ہو تو اس وقت ایسے مقام سے احرام باندھنا ہوگا جس کا فاصلہ کم از کم دو رطلِ حریف یا تین مراحل شرعیہ ہوں کیونکہ قریب ترین مواقیت کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میقات یا محاذات میقات سے تجاوز جائز ہونے کی صورت ایک ہی صورت ہے کہ محاذات میقات چھو لیں۔ نیز جہدہ تمام فقہاء متفقہ کی تصریحات کے مطابق داخل میقات ہے اب جو شخص بھری سفر کہہ لیا ہو محاذات میقات سے بلا احرام گزرے گا اور داخل میقات کے مقام پر پہنچے گا اس پر تجاوز عن المیقات بلا احرام کا حکم لگے گا۔ رہا یہ کہ محاذات کا علم صحیح طریقہ سے ممکن نہیں یہ بات صحیح نہیں۔ آج کل کے آلات نقشہ جات اور جہاز رازوں کے معلومات کے پیش نظر یہ محض خیالی غم ہے۔ نیز اس کی پائنتان سے جو جہاز جاتے ہیں جہاز ران تمام مسلمان ہوتے ہیں اطلاع دینے والے کا فر کا سوال بھی ختم ہو جاتا ہے۔

شیخ ابن حجر ہمشی کی کا یہ فرمانا کہ جب تجاوز زمینتہ و سیرۃ یعنی دائیں بائیں ایسے حال میں ہو کہ مسافر کا رخ مکہ کے سمت میں نہ ہو اور جب رخ مکہ کی طرف ہو اس وقت محاذات میقات سے احرام باندھنا ہوگا قابلِ اطمینان نہیں ہے جب مسافر کا قصد مکہ ہی ہے اور آگے چل کر صحیح تعین محاذات مشکل ہو پھر متین محاذات کو چھوڑنا غیر معقول ہے جبکہ میقات سے اور محاذات میقات سے احرام باندھنا زیادہ بہتر ہو۔ اور اسی وجہ سے ابن حجر کی چند شارحین نے ان کی رائے کی مخالفت کی ہے اگرچہ مدارِ ظن کچھ اور ہے صرف اتنی بات تجاوز عن المیقات کے لئے کہ مسافت جہدہ اور میل کم یا زیادہ ہے جہدہ سے احرام باندھنے کے لئے کافی نہیں

یہ تو صرف اسی وقت ممکن ہے کہ محاذات میقات کا تعین نہ ہو سکے، بہر حال جو کچھ اس
مجرہ پیشی نے فرمایا ہے وہ میرے سمجھ سے بالاتر ہے اور تعجب ہے کہ موصوف نے
دعویٰ کی تائید میں کوئی فقہی یا حدیثی دلیل پیش نہیں فرمائی اس لئے موصوف کا
دعویٰ بلا دلیل پر اتنی بڑی بنیاد قائم کرنا صحیح نہیں اور میرے نزدیک فقہی مآخذ
یہی ہے کہ بحری مسافر کو عیلم کی محاذات ہی سے احرام باندھنا ضروری ہے
در نہ دم لازم آئے گا۔ اور تو بہ بھی کرنا پڑے گا۔

مولانا مفتی رشید احمد صاحب مدرسہ اشرف المدارس کی رائے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سبحانک لا حول لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
بندہ نے مسئلہ محاذات میقات پر قدیم و جدیداً - اجتماعاً و انفراداً
جب بھی غور کیا تو ہر دفعہ یہی نتیجہ نکلا کہ محاذات بصورت دائرہ لی جائے گی
یعنی مکہ مکرمہ سے جس مقام کا فاصلہ میلوں کے اعتبار سے میقات کے فاصلے
سے برابر ہوگا وہ مقام محاذی میقات کہلائے گا۔ اس نظریہ پر مختصراً چند دلائل
عرض کرتا ہوں۔

(۱) محاذات میقات کے اصل معنی یہ ہیں کہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے میقات
کے دائیں بائیں جانب برابر ہو جائے۔ کافی التحفہ آئے ساتھ بان کان علی سینہ
اویسارہ :- اور ظاہر ہے کہ یہ معنی اس صورت میں متعین ہو سکتے ہیں کہ مسافر
کی مسافت میلوں کے اعتبار سے لے لی جائے البتہ میقات سے بہت دور سے
گزر ہو تو دونوں میں تفاوت ہوگا۔

حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول - فانظروا حذو دھا
من طریقہ کہ سے بھی ظاہر ہے کہ اصل اعتبار میقات کے دائیں یا بائیں
جانب سے مسافت کا ہے جو کہ مسادۃ البعد بحسب الامیال کو مستلزم ہے الا یہ کہ

مہمات سے بہت دور سے گذر ہو۔ بلکہ منظر لایکام کا لفظ بتلایا ہے کہ اس مشق
انسان کی بجائے محاذاتہ مقام یعنی مساوات مسافت کا اعتبار کیا جائے گا اور
مسافت کی صحیح مساوات مراحل کے ٹکڑے کو سہ سے نہیں ہو سکتی۔

(۲) وان لم یعلم المحاذاتہ فعلى مرحلتين من مكة كجدة
المحاذاتہ من طرات البصر (ارشاد الساری)

اس سے ثابت ہوا کہ محاذاتہ میں مساوات مسافت کا اعتبار میلوں سے
کیا جائے گا نہ کہ مراحل سے۔ کیونکہ اکثر مواقیت مرحلتیں پر ہیں۔ پس اگر محاذات
میں بعد بحساب مراحل یا جائے تو تجارت مذکور کا حاصل یہ نکلے گا۔ وان
لم یعلم بعد المرحلتين فعلى مرحلتين، وهو بلیغ البطلان۔

(۳) جارة الوفاى۔ فله ان یؤخر او یأجل من محاذاتہ یعلمہ
الى راس العلم المعروف قبل مرسل جده وهو حال تو جده
السفینة الى جهة الحرم ولبس له ان یؤخر الى جده لا انفا
اقرب من یعلمہ بنحو الوبع وقوله ان جده یدل علی حلق
مراد ہوا ان لا یلای نقص عن مرحلتين وان تفاوتت المسافتان
كما حققہ من سلك الطريقین وهو عدل وکاد وان یترابط
الحج (حاشیہ شروانی علی تحف) اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے مرحلتین
کا اعتبار کرتے ہوئے جده کو ملیم سے محاذی قرار دیا ہے۔ ان کا بھی یہ مقصد
نہیں کہ میلوں کا فرق غیر معتبر ہے بلکہ ان کے نظریہ کی بنیاد اس پہ ہے کہ الفز
مرحلتین کے اطلاق سے دونوں کی مسافت کو مساوی سمجھ لیا لہذا اس پر تنبیہ کی
گئی کہ دونوں کی مسافت مساوی نہیں بلکہ ملیم اہم ہے۔

(۴) قال الشروانی الا هو الاول وهو ان عینی المواقیت علی
التقویب کلام التحفة والنہایہ ویلزم مریح خلافتہ (طاشیہ خان)
حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ مختلفہ المسافت مواقیت کو دو مرحلے سمجھیں

اس پر کوئی دلیل نہیں کہ محاذۃ میں میلوں کا فرق غیر معتبر ہے۔ اس سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مسافت کو شمار کرتے وقت مراحل کی کسوڑ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں کوئی مراحل کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر حساب میں ترک کسوڑ کی عام عادت تھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان مراقبت کی مسافت کو برابر قرار دیا ہے ورنہ قرن المنازل کو آخر المواقیت قرار دینے کے کیا معنی؟ ڈھائی یا پونے تین مراحل کو سمجھ کر سفر و مرحلہ تو کہا جاسکتا ہے۔ مگر دو اور پونے تین مراحل کی مسافت کو برابر کہنا معقول نہیں جیسے دہ ہزار اور پونے تین ہزار کو برابر نہیں کہا جاسکتا۔ یہ امر ویسے بھی بدیہی ہے اور مسلم ہے کہ مساواة باہم بالکل برابری کو کہا جاتا ہے۔ البتہ اتنا قلیل فرق کو جن کا حساب مشکل ہو عرفاً ہر ہوتا ہے چونکہ احکام شرعیہ کا مدار بے سر پہ ہے لہذا مسافت کی مساواة معلوم کرنے میں فراگ و غیرہ کا حساب لگانا تو ضروری نہیں بلکہ ایک آدھ میل کا فرق بھی نظر انداز کیا جاسکتا ہے مگر میلوں کا حساب تو سہل ہے ہاں اگر کہیں میلوں کا حساب بھی مشکل ہو تو اسے بھی ہر کیا جاسکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرن المنازل کی محاذۃ میں ذات عرق کی تعیین اسی طرح فرمائی تھی۔ بعض حضرات کا جہدہ اور طلیم کی مسافت کو برابر کہنا بھی اسی پرستی ہے۔

اگے یہ بحث رہ جاتی ہے کہ طلیم اور جہدہ میں کسی کی مسافت زیادہ نہیں ہے موجودہ تحقیقات کے علاوہ متقدمین نے بھی طلیم کی مسافت زیادہ ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ وان لم یعلم المسحاذاة فعلى مرحلتین من مکة کجدة اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ حضرت سہارنپوری قدس سرہما کے فتاویٰ بھی اسی پر مبنی ہیں کہ طلیم کی محاذۃ جہدہ پہنچنے سے قبل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے دروں کو برابر کہا ہے تو دوسرے حضرات نے اسے عدم العلم پر مبنی قرار دیا ہے۔ طلیم کی بعدیت قول لاکثر اور لحاظ ہونے کے علاوہ ارجح بھی ہے۔ اس لئے کہ قول مساواة تو انداز بھی کہا جاسکتا ہے اور حکم تفاوت قصوداً مقدار زیادہ کی تعیین اور دوسرے پر عدم علم

کا حکم (کافی مائتہ الشوائب) بعدِ کامل تحقیق کے نہیں لگایا جاسکتا بلکہ قرآن میں
 دیکھا جاتا ہے من سلك الطريقین وهو حد کادو ان یتواتوا۔
 میں اس کی تفسیر ہے کہ یہ فیصلہ جم غفیر نے کامل تحقیق کے بعد کیا ہے۔ شروائی نے
 وفائی اور عبدالرؤف تلمیذ شارح رحمہما جو مقدار زیادہ کی تسلیں نقل فرمائی ہیں
 تحقیقات جدیدہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ محاذاتہ طلیم کا علم ہوتے ہوئے (جو اس زمانہ میں شکل نہیں)
 جدہ تک تہجد و نذر بدون احرام ناجائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

رشید احمد عفی عنہ، از اشرف المدارس ناظم آباد کراچی

۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۱ھ

مذکورہ بالا دونوں بزرگوں کے علمی اور عملی کمالات مجھ پر کتاب ضعیف کے لئے قابلِ غلط
 ہیں۔ زادِ عم اللہ تعالیٰ علماً نافحاً و عملاً متقبلاً زیادات لامتناہی۔

لیکن جن وجوہ کی بنا پر ان حضرات نے بحری مسافروں کے لئے جدہ سے احرام باندھنے کو
 ناجائز موجب دم قرار دیا ہے ان پر احقر کا قلب منتشر نہیں۔ احقر نے جہاں تک غور و فکر کیا۔
 ترجیح اسی کی معلوم ہوئی کہ بحری مسافروں کے لئے جدہ تک احرام کو مؤخر کرنا جدہ سے باندھنا نہ
 کوئی گناہ ہے نہ اس سے دم لازم آتا ہے۔

اس کی تفصیلی وجوہ کا بیان پہلے ہو چکا ہے اجمالاً پھر اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ۔ حرم
 (۱) طلیکم کی محاذات سے جو تہجد و نذر میں ہوتا ہے وہ تہجد و نذر آفاق کے اندر ہے بل یا جہت
 کی طرف نہیں ہے۔ اس کو موجب دم قرار دینا سمجھ میں نہیں آتا جن لوگوں کا راستہ طلیم سے
 مکہ معظمہ کی طرف براہِ راست جانے کا تھا یا اب ہے وہ اگر طلیم کی محاذات سے جانبِ مکہ کو
 تہجد و نذر کریں تو بیشک دم واجب ہوگا، لیکن آج کل بحری جہاز کے مسافر سمندر میں طلیم سے
 تقریباً بیس میل کے فاصلے سے آفاق کے اندر سفر کرتے ہیں ان کا یہ سفر تہجد و نذر عن الیقعات
 یا عن ذات الیقعات نہیں کہلا سکتا۔

(۲) جدہ کو فقہاء کا داخلِ یقعات کہنا بھی اس کے منافی نہیں کہ جدہ سے احرام باندھنے

کو جائز قرار دیتا ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جتنے بھی موافقت ہیں وہ صواب اجزاء حل ہوتے ہیں۔ باہر سے بقصد مکرمہ آنے والا یہاں سے احرام باندھ سکتا ہے اور یہاں کا یا اس کے قریب وجہ رکھ دے والا حلی کہلاتا ہے اس کے لئے دخول مکہ بلا احرام جائز ہے اسی لئے فقہاء نے ضرورت کے مواقع کے لئے یہ حیلہ لکھا ہے کہ جو شخص باہر سے بقصد جہدہ جہدہ میں داخل ہو اس پر احرام لازم نہیں۔ پھر جہدہ میں مقیم ہو کر اگر وہ مکہ مکرمہ میں بلا قصد حج و عمرہ جانا چاہے تو اس وقت بھی اس پر احرام کنی پابندی نہیں۔

(۲) بحری جہاز طیلم کی محاذات سے آگے جو جہدہ کی طرف سفر کرتا ہے وہ تمام سفر آفاق حرج جب جہاز بڑے سمندر سے ساحل جہدہ کا رخ کرتا ہے اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب محاذات میقات کس جگہ ہوگی اس کے متعلق عام فقہاء کا یہ ارشاد ہے کہ حقیقی محاذات کا علم ہونا مشکل ہے اس لئے اقرب موافقت کی صافیت کا اعتبار کر لیا جائے یعنی جس جگہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ دو مرحلہ ہوں یا اس سے احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جہدہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ دو مرحلہ ہے۔ اسی لئے شیخ ابن حجر مکی، ملا علی قاری۔ مخدوم ہاشم سندھی و ملا اخوند جان وغیرہ اکابر علماء نے جہدہ کو بحکم میقات قرار دیا۔

سایہ ملاحظہ کہ آج کل حقیقی محاذات کا علم کچھ دشوار نہیں کیونکہ فاصلوں کی پیمائش اور نادریوں کی تحقیق کے ایسے جدید آلات موجود ہیں جن کی وجہ سے حقیقی محاذات معلوم کرنے کو مشکل کہنا بے معنی ہے اس میں قابل نظریہ بات ہے کہ بلاشبہ پیمائش کے آلات و ذرائع تو اس زمانے میں بہت موجود ہیں سیاروں کے فاصلے اور زاوے ان سے سمجھ لگائے جاسکتے ہیں۔ زمین کی مسافتوں کا تو کہنا کیلئے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مبداء و منتهی کا تعین تو آلات سے نہیں واپس کیا جاتا۔ منتهی تو متشبیہ ہے کہ بیت اللہ ہے لیکن مبداء یعنی میقات جس کی محاذات دیکھنا ہمدرد کیلئے اس کا عرض طول کتنا ہے اس کے کس گوشہ سے محاذات دیکھی جائے گی یہ کام تو جدید آلات کا نہیں۔ اس میں تو قدیم فقہاء کا قول ہی مستند ہو سکتا ہے۔ تحفہ شروح منہاج کے حواشی سے یہ بات اور پکلی جا چکی ہے کہ طیلم جس کی محاذات کا یہاں اعتبار کرنا زبردستی ہے وہ حسب تصریح فقہاء سندھ کے بالمقابل پیارٹ ہے اور یہ پیارٹ وہیں ایک پیارٹ سے

کون کی مسافت دومرحلہ سے بھی زائد ہے اور دوسرے چاروں سے مسافت لی جائے تو دوسرے یا اس سے بھی کچھ کم ہے۔

فتح الباری - عمدة القاری اور تمام کتب فقہیہ میں بحوالہ ابن حزم ملیم سے جو مسافت مکہ مکرمہ کی بیان کی گئی ہے وہی قابل اعتماد ہے۔ آج کل کے نئے پیمائش کرنے والوں میں کسی نے تو خود تصدیق ہی کہ ملیم قرار دے کر وہاں سے مسافت لی ہے کسی نے کسی دوسری جگہ سے ان کے آلات اور پیمائش کے حسابات کتنے ہی صحیح ہوں مگر میدان کے تعین میں ان کا قول بمقابلہ علماء متقدمین کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور ان حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ ملیم کی محاذات بھی مکہ مکرمہ سے دومرحلہ ہے اور جہدہ کی مسافت بھی۔ اب رہا سیلوں کا فرق سوا احکام شرعیہ کا ہر کسی جگہ بھی اس طرح کی تدقیقات پر نہیں ہے۔ یوافقت کے مسائل و احکام پر نظر کرنے سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس معاملہ میں اتنی تدقیق کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ سطور اتفاق سے ایسے حال میں لکھ رہا ہوں جبکہ ایک شدید مرض کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے پر قدرت نہیں لیٹے ہوئے لکھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آراء مختلف مع وجہ کے علماء کے سامنے آجائیں تاکہ ان میں غور کر کے وہ کوئی فیصلہ فرمادیں۔

عوام کے لئے

ایسے حالات میں کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف رائے ہے احتیاط اسی میں ہے کہ بحری جہاز میں ملیم ہی سے احرام باندھ لیں۔ یا ساحل جہدہ پر اترنے سے پہلے احرام باندھ لیں کیونکہ حدیث تصریح فقہاء محل اختلاف میں احتیاط کا پہلو اختیار کرنا بہتر ہے تاکہ اپنی عبادت کے جواز میں کسی کا اختلاف نہ رہے اس کے علاوہ احرام کو میقات سے پہلے باندھنا سب ہی کے نزدیک افضل ہے بلکہ بعض روایات حدیث میں اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر چلنے کی فضیلت آتی ہے شرط یہ ہے کہ مغلورات احرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو اور جس کو یہ خطرہ ہو کہ مغلورات احرام سے بچنا اس تمام عرصہ میں اس کے لئے مشکل ہوگا اس کے لئے آخری حد تک مؤخر کرنا بہتر ہے ایسے شخص کو آخری حد میں اتنی احتیاط کر لینا چاہئے کہ اس کا احرام علماء کے اختلاف سے (باقی صفحہ پر)

تفسیر تدریس قرآن (جلد اول)

از مولانا امین احمد اعلاوی

اردو کے تفسیر کا کتب خانہ میں تازہ کاری کا اضافہ ہے۔
تفسیر مولانا اعلاوی کے چالیس سالہ تدریس قرآن کا تجربہ ہے۔
قرآن پاک کی تفسیر کے جامعہ سید اس کو بجا طور پر اس کا
کاشکار کہنا جا سکتا ہے۔

آفت کی طاعت بڑا کتابی سائز۔ ۹۰ صفحات
نہایت حسین اور مضبوط جلد، قیمت - ۳/۶

تفسیر ماجدی (جلد اول)

از مولانا عبد الماجد دریابادی

مشعل سورہ فاتحہ و بقرہ و آل عمران، نیا ادیشن
مکمل نظر ثانی اور یکجزت اضافہ کی گئی کے ساتھ۔

ضمانت ۱۰۰ صفحات، بڑا سائز، مضبوط جلد قیمت ۱/۶
قصص الفتن آن

(از مولانا خضر الرحمن مرحوم)

اہم سابقہ کے سلسلے میں قرآن کے بیانات پر تالیف
و حدیث اور علوم قرآنی کی مدد سے تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے
اور ان واقعات کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنے موضوع
پر یہ ایک کتب خانہ ہے۔ قیمت کل چار جلد غیر جلد ۱۶/۰

درس قرآنی (کل سات جلدوں میں)

مگر نیچے قرآنی سمجھنے اور سمجھانے

نہایت سادہ انداز میں قرآن کی تعلیم کو پیش کرنے
و ہر ایک قابل قدر سلسلہ، اس کے ذریعہ ہر گھس مدرسہ
قرآنی چاہی کیا جا سکتا ہے۔ عوامی افادیت کی فرض
سے ایک ایک صفحہ کے سبق کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے
ہر صفحہ کی الگ الگ جلد قیمت کل سیٹ - ۱۶/۰
مستند حمیدی (دہلی) مکان ۲ جلد - ۱۶/۰

حجۃ اللہ المباحثۃ (مجموعہ)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتاب کا
موضوع اگرچہ اسلام و شریعت کا بیان ہے لیکن اس کے
مطالعہ سے احادیث نبوی کی روش کو سمجھنے کا ایک نیا

دروازہ کھل جاتا ہے۔ قیمت کل دو جلد - ۱۶/۰

از اللہ الخفا کا دل (اردو)

حضرت شاہ صاحب کی بے نظیر اور معجزہ آقا
کتاب کا اردو ترجمہ دو ضخیم جلدوں میں قیمت جلد - ۳۰/۰

مشارق الانوار، بخاری و مسلم کی فقہی احادیث
کا مجموعہ ..... قیمت جلد ۱۶/۰

حصن حصین (اردو ترجمہ عربی متن)
حضرت پروردگار سے منقول دعاؤں کا مجموعہ۔ قیمت جلد

مع گرد پوش ۱۵/۰

عجالاتہ نافعہ شرح قواعد جامعہ
یہ کتاب فقہی حدیث پر حضرت شاہ جلیل العزیز

کی بے نظیر تصنیف ہے۔ اس میں شرح نے اس کی افادیت
میں بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ قیمت جلد مع گرد پوش - ۱۵/۰

محلہ حقین عظام احمد ان کے علمی کاموں کے
(از مولانا فتح الدین عروای مظاہری)

امام اربعہ اور اصحاب صحاح ستہ کا تذکرہ اور تالیف
حدیث کی جامع، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی

مقدمہ سے مرتب ..... قیمت - ۱۶/۰
زاد سفر - از امام اشرف نسیم، امام ندوی کی

کتاب ریاض العالمین کا اردو ترجمہ مکان ۲ جلد
قیمت جلد ۱۵/۰

زبدۃ البیاری (اردو) بھاری شریف کا
مکان ۲ جلد ..... قیمت - ۱۶/۰

کتب خانہ الفتنان پبشری روڈ، لکھنؤ

روضہ قدس پر عرض سلام کے بعد طلب شفاعت کے بارہ میں ایک سوال کا جواب

محمد منظور نعمانی

ایک مخلص عنایت فرما نے لندن سے لکھا ہے
"..... اس وقت میرے پیش نظر آپ کی کتاب آسمان ج ہے۔ اس کی مندرجہ
ذیل عبارت میرے لیے غلطی کا سبب بنی ہے۔

۱۔ اس کے بعد حضور سے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا اور شفاعت
کی درخواست کیجئے اور جن لوگوں کے آپ پر احسانات ہوں یا جنہوں نے آپ سے
کہہ دیا ہو اور آپ نے ان سے وعدہ کر لیا ہو ان کیلئے بھی دعا اور شفاعت کی درخواست
کیجئے۔"

"اس کے بعد تقریباً ایک ہفتہ پہلی جانب ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
عنه کے چہرہ مبارک کے سامنے آجائیے اور ان کی خدمت میں سلام عرض کیجئے
اور کہئے "السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ" پھر ایک ہفتہ پہلی
جانب ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آجائیے اور ان کی خدمت میں
سلام عرض کیجئے۔ "السلام علیک یا امیر المؤمنین" ص ۱۱۶-۱۱۷
مجھے جہاں تک معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر دور سے دود بھیجا

ہائے تودہ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ لیکن اگر قریب سے سمجھا جائے تودہ آپ
سننے ہیں۔ لیکن پھر یہ دعا کی درخواست اور شفاعت کی درخواست وغیرہ کی بات کہ
حد سے تہا از معلوم ہوتی ہے۔ قبرستان میں "السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الْقُبُورِ"
تو معلوم، لیکن پھر یہ انفرادی خطاب یا اَمِیرُ الْمُؤْمِنِیْنَ وغیرہ کی کیا گنجائش۔
"ایڈ میں احادیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مل چاہئے۔
امید ہے کہ آپ زحمت فرما کر جواب عنایت فرمائیں گے۔ والسلام

چونکہ سوال ایک چھپی ہوئی کتاب سے متعلق تھا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا
جواب الفرقان میں بھی شائع کر دیا جائے۔ ملاحظہ رہے کہ جواب جو کچھ خطا ہی کی صورت
میں لکھا گیا ہے اس لیے اس میں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ جن بعض احادیث کی
طرح خطا میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہاں فٹ نوٹ میں درج کر دی گئی ہیں۔

مخلص محکم! سلام و رحمت۔

"آسان حج" جیسا کہ اس کے دیباچہ میں ظاہر کر دیا گیا ہے، میری کتاب آپ
حج کیسے کریں؟ کا آسان خلاصہ ہے۔ یہ دونوں کتابیں عام اُردو خواں عوامین کے لیے
لکھی گئی ہیں۔ جو عموماً حنفی المسلک ہوتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں مناسک حج اور
زیارت کے آداب وغیرہ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بنیادی طور پر دسویں صدی
ہجری کے مشہور مستند عالم اور فقیہ و محدث مآ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مناسک
سے ماخوذ ہے جو فقہ حنفی کے مطابق مناسک کے موضوع پر مستند ترین کتابوں میں مانی
جاتی ہے۔ اور جو بعد کے دور میں لکھی جانے والی مناسک کی اکثر کتابوں کا اخذ ہے
— اس میں پہلے زیارت کا طریقہ اور آداب لکھے ہیں، اس کے بعد ایک نہایت
ایمان اسر و ز طویل سلام لکھا ہے جو دعا و استغفار کی آیات پر ختم ہوتا ہے۔ اس
کے بعد لکھتے ہیں۔

ثم يطلب الشفاعة فيقول
يا رسول الله أسئلك
الشفاعة ثم يتأخر إلى
صوب يمينه قدر ذراع
فيسلم على خليفة رسول
الله صلى الله عليه وآله
وسلم أبي بكر الصديق
رضي الله عنه فيقول السلام
عليك يا خليفة رسول الله ....
ثم يتأخر إلى يمينه قدر
ذراع فيسلم على خليفة رسول
الله صلى الله عليه وسلم عمر بن
الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام
عليك يا أمير المؤمنين عمر الفاروق
عمر الفاروق ..... الخ

دارشاد الاری الی مناسک الملا علی قاری ص ۳۲۹ - ملخصاً من المتن للشيخ العلامة

رحمۃ اللہ علیہ

اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک میرے علم میں ہے علماء و شریعت کی اکثریت زیارت کے موقع پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے ساتھ اس طرح شفاعت کی درخواست کو صحیح اور درست مانتی ہے۔ مناسک کی بہت سی دوسری کتابوں میں بھی زیارت کے بیان میں یہی لکھا ہے۔ اور ان حضرات کے اس موقف کی بنیاد ان چند حقائق پر ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت اور دوسروں کے لیے دعا و استغاثہ کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاشبہ ثابت ہے اور اسی بنا پر آپ کی حیات میں

ہیں کہ اس نے آپ کے اُمتوں کو اعمال صالحہ کی توفیق دی اور جب ان کی بد اعمالیاں سامنے آتی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی اور مغفرت کی استدعا کرتے ہیں۔

جب مندرجہ بالا یہ تین باتیں دلائل شرعیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں تو روضہ اقدس پر صلوة و سلام عرض کرنے کے ساتھ آپ سے شفاعت یا دعا و استغفار کی استدعا کرنے میں کوئی اشکال نہیں رہتا، جس طرح جہاد دُنیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے آپ سے استدعا کی جا سکتی تھی، اسی طرح قبری اور برزخی جہاد کے اس دوسرے دور میں بھی روضہ اقدس پر حاضر ہو کر آپ سے یہ استدعا اور درخواست کی جا سکتی ہے۔ جب روضہ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کرنے والوں کی بات آپ سن لیتے ہیں (یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سُنوا دیتا ہے) اور آپ کو شفاعت اور دعا و استغفار کا حق بھی باذن اللہ حاصل ہے تو پھر وہاں حاضر ہونے والوں کے لیے اس طرح کی استدعا اور درخواست کرنا بالکل صحیح ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ آپ صرف سلام سنتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں سن سکتے ناقابلِ فہم بات ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

یہی بات کہ روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس طرح شفاعت یا دعا کی آپ سے درخواست کرنا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے تسلیم ہے (اور یہ واقعہ ہے کہ جو بعض حکایتیں اس سلسلہ میں بعض کتابوں میں نقل کی گئی ہیں ان کی کوئی قابلِ اعتماد سند نہیں ہے)۔ لیکن میں عرض کرنا ہوں کہ ایسے بہت سے اعمال ہیں جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ان کی بڑی ترغیب دی ہو۔ لیکن کہیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ صحابہ کرام کے معمولات میں تھے۔ مثالی کے طور پر

ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم و حاتی خیر لکم تعوض علیٰ اعمالکم فاما صحابہ صحت اللہ علیہ و ما کان من شیء استغفرت اللہ لکم۔
- رواہ البزار بن حیدر زرقانی شرح صحابہ لدینہ ج ۳ ص ۳۳۰

مسئلہ اسلام ہی کو لے لیے، قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور بڑے مؤثر اور غیر معمولی آغاز میں یہ حکم دیا گیا ہے، سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا گیا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** — پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بڑے غیر معمولی فضائل و برکات بیان فرمائے جو احادیث کے ذخیرہ میں محفوظ ہیں، لیکن اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ حضرت فاروقؓ اعظمؓ اور دوسرے اکابر صحابہ کا اس بارہ میں کیا معمول تھا تو وہ معلوم نہ کر سکے گا — اسی طرح جہاں تک میرا مطالعہ ہے سعدیوں کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں کہ انھوں نے کبھی قبر مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کیا ہو۔ صرف ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق پتہ چلتا ہے اور وہ بھی صرف اتنا کہ جب کبھی وہ سفر سے مدینہ طیبہ واپس آتے تو مسجد نبویؐ میں حاضر ہوتے اور اس کے بعد قبر مبارک پر حاضر ہو کر عرض کرتے۔ **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ** ۛ

اس سادہ اور مختصر سلام سے زیادہ، خود عبداللہ بن عمرؓ اور کسی بھی صحابی سے کسی ضعیف روایت میں بھی منقول نہیں ہے۔

تو اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ دلائل شرعیہ سے ثابت ہونے کے بعد کوئی عمل اسی صورت میں صحیح اور قابل عمل ہوگا جب صحابہ کرام سے اس کا عملی ثبوت مل جائے تو بہت سے ایسے اعمال کو غیر صحیح اور ناقابل عمل ماننا پڑے گا جن کا اعمالِ خیر میں سے ہونا امت میں برابر تسلیم رہا ہے۔ صحابہ کرام سے اس طرح کے بہت سے اعمال کے منقول نہ ہونے کی متعدد وجوہیں کی جاسکتی ہیں اور مصنفین نے اپنی تصانیف میں یہاں کی ہیں لیکن میں یہاں ان کا بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔

آخر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ زیارت کے موقع پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے ساتھ شفاعت یا دعا و استغفار کی استدعا کرنے کا یہ مسئلہ جس کے بارے میں آپ کا اصل سوال ہے اور جس کا میں نے جواب دیا ہے یہ علماء اُمت کے اختلافی مسائل میں سے ہے، میں نے ان بزرگوں کے مسلک کی ترجمانی اور وضاحت کی ہے جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن اُمت کے اکابر علماء میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور ان کے پیچھے چلنے والے حضرات کی رائے اس کے خلاف ہے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ایسے مسائل میں کسی طرف بھی تشدد کی گنجائش نہیں صرف ترجیح دی جاسکتی ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں انفرادی طور پر اور خصوصی خطاب کے ساتھ سلام عرض کرنے کے بارے میں اپنے علمائے کبار کا ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اوپر جو نقل کیا گیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد خطبائے علم نہیں رہے گا۔

آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے اخلاص نامہ کی وجہ سے اس مسئلہ کی وضاحت کا موقع پیدا ہو گیا۔

دا سلام

واللہ سبحانہ و تعالیٰ نسأل ان یحدینا لما اختلف
فیہ الی الحق باذنیہ و هو ولی التوفیق و السداد و الصواب
و بہ نستعین و لا حول و لا قوۃ الا بہ
(البلاغ کراچی سے شکر یہ کے ساتھ)

افستارن کی ملکیت دیگر تفصیلات متعلق اعلان

(مطابق فارم ۷۲ دیکھیے قاعدہ ۷۲)	
مقام اشاعت	.....
ذفقہ اشاعت	.....
پرنٹر کا نام	.....
پرنٹر کی قومیت	.....
پرنٹر کا پتہ	.....
پبلشر کا نام	.....
پبلشر کی قومیت	.....
پبلشر کا پتہ	.....
ایڈیٹر کا نام	.....
ایڈیٹر کی قومیت	.....
ایڈیٹر کا پتہ	.....
مالک کا نام و پتہ	.....

میں منظور نمائی اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و یقین میں بالکل صحیح ہیں۔

(دستخط) منظور نمائی

یکم مارچ ۱۹۶۹ء

اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر

پروفیسر محمد اسلم

علاء الدین کی صحبت میں رہ کر اکبر اپنے ابتدائی دور حکومت میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان بن گیا تھا، الہیام میں رد اداری نام کو بھی دپائی باقی تھی بلکہ اس کا مذہبی تعصب اس انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ ۹۷۷ ہجری میں جب حسین خاں دایہ کشمیر کا سفیر میر یعقوب بن بابا علی ہما کے دربار میں حاضر ہوا تو اکبر نے اسے شیعہ ہونے کے جرم میں قتل کر دیا۔ ایسے اکبر کے مصاحب علماء بھی اسی کی طرح متعصب تھے۔ مخدوم الملک مولانا عبدالرشید سلطانی پوری ہمدیوں کو جو سزائیں دیا کرتے تھے۔ اس کے قصور سے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اکبر کے صدر الحدیث شیخ عبدالغنی بھی غیر سنیوں کے معاملہ میں بڑے متعصب واقع ہوئے تھے۔ ان کے خلاف بھی میر حبیب کو رخصت کے جرم میں قتل کر دینے کا ثبوت مل گیا ہے۔

اکبر کو ادنیائے کرام کے ساتھ جو عقیدت تھی وہ اسے اپنی والدہ کی جانب سے ولایت ہوئی تھی۔ اس کی والدہ حمیدہ بانو بیگم مشہور صوفی اور شاعرہ شیخ احمد جام زندہ پیل کی اولاد سے تھی۔ اسی لیے اکبر کی سرشت میں بزرگوں کے لیے عقیدت کے جذبات تھے۔ کئی بار وہ پاکپتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ کے حوالہ خزانہ عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ دہلی میں حضرت نظام الدین ادنیاء کے مزار پر بھی وہ اکثر جایا کرتا تھا۔ جب خان زانہ نے

لے تاہم مولا دوق، باب، باب ولفن ہزاران اکبر بادشاہ کشتہ شدتہ دہلی، جلد ۲، ص ۲۵۵

تہ ردفہ الغاہرین، دوق، باب ۷، ص ۷۷ اکبر دی گریٹ مل، ص ۷۷

ہو تھامیں اکبر کے خلاف بغاوت کی تو اس کے مقابلہ پر لکھنے سے پہلے اکبر دہلی کے کام ادلیا،
 الشہ کے عزائمات پر بغرض دعا حاضر ہوا۔ اس کے بعد میں شیخ نظام نادولی اچھا سہانت تھے
 اور بہت دُور دور تک اُن کے زہد و اتقا کا شہرہ پھیلا ہوا تھا۔ ایک بار اکبر بھی اجیر جاتے تھے
 ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ۱۵۷۲ء میں اکبر ہمیں اجیر میں سید حسین خٹک سوار کے مراد پر
 فاتح خوانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس واقعہ کے پانچ سال بعد ہم اُسے ہامی میں حضرت قطب
 جال کے مزار پر چین نیاز بھگائے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ صوفیائے کرام کے ساتھ عقیدت کا بھی
 نتیجہ تھا کہ اُنہوں نے فتح پور سیکری میں شیخ سلیم چشتیؒ کے قریب میں نیا دار الحکومت تعمیر کرایا تھا۔
 مولانا عبداللہ سلطان پوری اس عہد کے ایک جید عالم تھے۔ شہ اور شیر شاہ نے اپنے عہد
 حکومت میں ان کی علمیت سے ہٹا کر سو کر انہیں صدر الاسلام کا خطاب دیا تھا۔ شہیر شاہ
 کا بیٹا سلیم شاہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا کرتا تھا۔ یہاں اُنہوں نے جب دوبارہ دہلی پر
 قبضہ کیا تو انہیں شیخ الاسلام کا خطاب دیا۔ ہرم خاں نے اکبر کے ابتدائی دورِ حکومت
 میں ان کا ایک لاکھ روپیہ سالانہ وقفہ مقرر کیا۔

مولانا عبداللہ شہر بڑے راسخ العقیدہ بزرگ تھے اور شیخ الاسلام کی حیثیت سے دینی
 بدعت اور ترویج شریعت کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ لے اکبر نے بھی انہیں ان کے منصب پر
 برقرار رکھا۔

شیخ طاہر پٹنی اس عہد کے بڑے نامور محدث تھے اور مخدوم الملک کی طرح وہ بھی دینی
 بدعت اور ترویج شریعت کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ جب ان کی قوم نے مہدوی فرقہ کے عقائد
 اپنائے تو شیخ طاہر نے اپنے سر سے دستار اتار لی اور یہ عہد کیا کہ جب تک وہ الکل اور

۱۔ ایضاً، ص ۲۳۲

۲۔ اکبر نامہ جلد ۳، ص ۲۲۴

۳۔ آثار الہامیہ، جلد ۳، ص ۲۵۲

۴۔ تذکرۃ الامراء، ص ۱۱۱۲

۵۔ ایضاً

۶۔ شعرا النعم، جلد ۳، ص ۲۰

۷۔ تذکرہ علمائے ہند، ص ۱۰۳

۸۔ ہدایہ، جلد ۳، ص ۱۰

پر نہیں آتے اس وقت تک وہ اپنے سر پر دستار نہیں باندھیں گے۔ جب ۹۸۰ ہجری میں اکبر نے گجرات فتح کیا تو ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ اس موقع پر اکبر نے "نصرت دین حسین بر وفق ارادہ" شہرِ بڑہ معدلت من لازم است" کہتے ہوئے ان کے سر پر اپنے اتمہ سے دستار باندھ دیا۔

سید محمد میر عدل کا بھی اکبر پر بڑا اثر تھا۔ عبدالقادر بدایونی رقمطراز ہے کہ وہ فراموش کی انجام دہی میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے جو ام تو عوام خود بادشاہ بھی ان سے گھبرا آتا تھا۔ ایک بار جب حاجی ابراہیم سرہندی نے یہ فتویٰ دیا کہ مردوں کے لیے سُرخ لباس پہننا جائز ہے تو میر عدل نے بادشاہ کی موجودگی میں حاجی کو بڑا بھلا کہا اور حصالے کر اسے اسنے پر آمادہ ہو گئے۔ اگلے جب اکبر راہِ راست سے بھٹکا اور اس نے علماء سے کہا کہ وہ جو از متو پر مزید تحقیق کریں تو اس نے مصلحتاً میر عدل کو آگرہ سے بھٹکے تبدیل کر دیا۔ بھٹکے مذہب کے ساتھ اکبر کی دلچسپی اور علوم اسلامیہ کے ساتھ لگاؤ نے اسے فتح پور سیکری میں عبادت خانہ بنانے پر آمادہ کیا۔ جب یہ عبادت بن کر تیار ہوئی تو ہر شے جو عبادت کی نماز کے بعد علماء وہاں جمع ہونے لگے اگلے اکبر خود رات کے وقت اکثر وہاں جا بیٹھتا اور یا حق اور یا ہادی کا ورد شروع کر دیتا۔ صبح سویرے وہ ایک پتھر کی سیل پر بیٹھ کر مراقبہ کیا کرتا تھا۔

عبادت خانہ کی تعمیر سے اکبر کا مقصد قال اللہ اور قال الرسول کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس لیے اس نے علماء اور مشائخ کو وہاں آکر اپنے سوا اعلیٰ حسنہ سے مستفیض کرنے کی درخواست کی۔ اسی سلسلے میں شیخ محمد غوث گوالیارئی کے صاحبزادے کو دعوتِ خصوصی بھیج کر فتح پور سیکری بلایا گیا اور ان کے لیے ایک نشست مخصوص کر دی گئی۔

۱۔ آثر الکھام، جلد ۲، ص ۱۹۵ ۲۔ بدایونی، جلد ۲، ص ۲۱۰

۳۔ ایضاً ص ۲۱۰ ۴۔ ایضاً ص ۲۱۰ ۵۔ بدایونی جلد ۲، ص ۱۹۸

۶۔ ایضاً ص ۲۰۱ ۷۔ ایضاً ص ۲۰۰ ۸۔ ایضاً ص ۲۰۰

۹۔ ایضاً ص ۲۰۱

تہمتیں یعنی جاہ پسند علماء مختلفوں شیعہوں کے لیے جھگڑنے لگے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ اسے بادشاہ کے قریب جگہ ملے۔ بادشاہ نے ان کے جھگڑنے ختم کرنے کی غرض سے یہ حکم دیا کہ امر اور مشرق کی جانب کبھی ہوئی مسندوں پر بیٹھا کریں اور سادات عظام مغرب کی جانب۔ اسی طرح علمائے کرام جنوب کی جانب کبھی ہوئی مسند پر بیٹھیں اور شاخ کرام شمال کی جانب بیٹھیں۔

جب مذہبی مباحثے شروع ہوئے تو علماء مختلف مسائل میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اور بات بڑھتے بڑھتے گالی گوج تک جا پہنچی۔ اکبر نے ان حرکات پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے بدایونی سے کہا کہ جو عالم اس مجلس میں بے سود و بے کار نظر آ رہا ہے کہ اسے وہاں سے اتھاڑ دے۔ مولانا عبداللہ سلطان پوری کو تنگ کرنے کی غرض سے عبادت خانہ میں مدعو کیا گیا۔ علماء انھیں خواہ خواہ مختلف مسائل میں اُٹھانے لگے۔ حاجی ابراہیم سرہندی اُن کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ اکبر نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ ابو الفضل جو اُن دنوں نو عمر ہی تھا وہ بھی مولانا کے منہ اُکرنے لگا۔ اکبر نے اس کا بھی حوصلہ بڑھایا۔ جب حاجی ابراہیم سرہندی زیادہ ہی منہ زور ہوا تو اکبر نے بدایونی کو اُگے بڑھایا اور اس نے حاجی کے منہ میں لکام دی۔ بدایونی کے مناظرے دیکھ کر اکبر اکثر اپنے مصاحبوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ تو جو ان عبداللہ سلطان پوری کا سر چھوڑے گا۔ ان مذہبی مباحثوں میں شاید اتنی ناخوشگوار پیغام پیدائے ہوئی۔ اگر اکبر ابو الفضل، حاجی ابراہیم اور بدایونی جیسے منہ زور عالموں کی پیٹھ نہ ٹھونکتا، اس لیے عبادت خانہ میں پیدا ہونے والی تمام بد مزگی کی ذمہ داری براہ راست اکبر پر عاید ہوتی ہے۔

ان مباحثوں میں ایک بار خانجہاں نے مولانا عبداللہ سلطان پوری سے پوچھ لیا کہ کیا ان پر بھی حج فرض ہوا ہے یا نہیں؟ مولانا نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تمام

حاضرین کو بتایا کہ اس زمانے میں دو وجوہات کی بنا پر فریضہ حج ساقط ہو چکا ہے۔
۱۔ یہ کہ جو شخص سمندر کے راستے جدہ روانہ ہونا چاہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تین گیزرول سے پاسپورٹ حاصل کرے۔ چونکہ اس پاسپورٹ پر صلیب کے نشان کے علاوہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی تصاویر بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح کی دستاویزات اپنے پاس رکھے۔

ثانی یہ کہ اگر کوئی شخص سمندر کی بجائے خشکی کے راستے حجاز جانا چاہے تو اس کے لیے ایران سے گزرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ ایران پر چونکہ شیعوں کا قبضہ ہے۔ اس وجہ سے کسی سنی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ "محدود" کے ملک میں سفر کرے۔"

ان دو صورتوں کے علاوہ اور کسی طریقے سے حجاز پہنچنا ممکن نہیں۔ اس لیے فریضہ حج ساقط ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے سبھی اسی طرح کے حیلہ یہود سے کام نکالا گیا۔ علماء کی نجی زندگی اور ان کے کثوت دیکھ کر بادشاہ کا ان پر سے اعتماد اُٹھ گیا۔ مولانا عبداللہ سے گوفلاصی کرانے کی غرض سے انھیں جبراً کہہ کر مہج دیا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مولانا بلا اجازت ہندوستان چلے آئے لیکن اگر وہ پہنچنے سے پہلے ہی احمد آباد میں انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے جاسوسوں کی اطلاع پر ان کے "آپائی قبرستان" کو کھدایا تو ان "قبروں" سے تین کروڑ روپے کی ایت کی طلائی اینٹیں برآمد ہوئیں۔ ان کا زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کا حذر اور حج پر نہ جانے کا بہانہ اور اسی طرح کے حیلہ ہائے یہود پر مدد دہندہ حاضر کے بعض نو رعوں کو مولانا عبداللہ پر شایلاک کا گمان گزرتا ہے۔

شیخ عبداللہ دس گنگوہی کے پوتے شیخ عبدالنبی صدر الصدور اپنے دور کے بہترین محدث مانے جاتے تھے۔ آپ نے حجاز میں اس دور کے جید علماء سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ہر

۱۔ ایضاً۔ ص ۲۰۳، ذہبتانہ مذاہب، ص ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳

کے پاس ان کا دل و جان سے احترام کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ اکبر خردان کے گھر جا کر وہیں حدیث میں شریک ہو کر آتا تھا۔ اکبر نے ایک بار اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ سے کیے اور شاہزادہ سلیم کو سماعت حدیث کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے بھی ادائیگی زکوٰۃ سے بچنے کا ایک حیلہ تلاش کر لیا تھا۔ اکبر نے انہیں بھی جبراً پروردانہ کر دیا۔ لیکن آپ بھی مولانا عبدالنیر سلطان پوری کے پیچھے پیچھے ہندوستان چلے آئے۔ جب اکبر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کے ہاتھ سے لیا کہ اکبر نے آپ کے حکم سے آپ کو زندان میں ڈال دیا گیا جہاں ابو الغضن نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر انہیں مروا ڈالا۔

مولانا عبدالنیر سلطان پوری اور شیخ عبدالنیر کو نکالنے لگا کہ اکبر علیا کے اثر سے نکل گیا۔ اور پھر مانی کا درویشیاں کرنے لگا۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے خیال میں مولانا عبدالنیر سلطان پوری شیخ عبدالنیر صاحبی ابراہیم سرہندی تاج العارفین تاج الدین شیخ مبارک اور اس کے بیٹے جیسے علماء بادشاہ کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے ذمہ دار ہیں آپ ایک مکتوب میں رقمطراز ہیں:

”والحق دین زمان ہر شستی وراثتی کہ در امور خرمہ واقع شدہ است دہر فتور کی دوزخ

لقت دین قاهر گشتہ است ہر از شومی و غم و شکست و فساد نیات ایشان۔“

ان کے شرعی حیلے اور طلب جاہ خردان کے لیے اور ان کی وجہ سے اسلام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے حضرت مجدد الف ثانیؒ انہیں ”لصوص دین کے لقب سے یاد کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”معلوم شرعین است کہ در قرن سالی ہزار و یک پیداشد از شومی علماء شو بنہور آمدہ.....

علمائے لصوص دینہ اند۔ مطلب ایشان حب جاہ و ریاست و منزلت نزد خلق است۔“

۳۳ ایضاً

۱۳۲ برائنی، جلد ۲، ص ۲۴

۳۴ مرآۃ جہان، فاروق ۱۲۸ ب

۱۳۳ ایضاً، ص ۳۱۱

۱۳۴ مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۳۳، ص ۳۴ ایضاً

آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ علمائے سواد کے اختلافات نہایت کم کو ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے۔
اصل الغلط یہ ہیں

”دو قرین سابق امتلاک علماء عالم رومہ جلاہد انت“

علماء کے زوال کے بعد بادشاہ صوفیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس زمانے میں ہندوستان
دو صافی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا اور پورے ہندوستان میں ایسا بزرگ کوئی نہ تھا جو عوام
کی راہ نمائی کر سکتا۔ اور جو صوفی ان دلوں میں حیات تھے وہ وحدۃ الوجود کے مذہب میں
ڈوبے ہوئے تھے۔ اور ان کا پیشِ زرتِ مسک کے عالم میں گزرتا تھا۔ براہِ یونی ریضہ طراز ہے
کہ قاضی امان اللہ پانی پتی کے بھیجے۔ شیخ تاج الدین بادشاہ کے سامنے قرآن کی تفسیر وحدت
وحدت الوجود کے رنگ میں کیا کرتے تھے۔ خود شیخ امان اللہ شیخ محی الدین اکبر ابن
عربی کے بے حد مداح تھے اور وہ ہمیشہ وحدۃ الوجود کے موضوع پر بحثیں کر دیا کرتے
تھے۔ اس کے علاوہ انھوں نے اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی تھیں۔ ہندوستان میں صوفیا
کے حلقوں میں ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔

اسی طرح شیخ عبدالقدوس گنگوہی بھی اپنے ہمہ میں وحدت الوجودی صوفیوں کے مشہور
تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے اپنی مسجد میں اسی موضوع پر درس دیا۔ جب ان کا درس ختم ہوا
تو ان کے بیٹوں نے نظریات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیخ عبدالقدوس بڑے
ناراض ہوئے اور ناراضگی کے عالم میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ایسے شہر میں رہنے کے لیے
تیار نہیں جہاں کے باشندے وحدۃ الوجود پر ایمان نہ رکھتے ہوں۔ ان کے فوئد
شیخ رکن الدین رقم طراز ہیں کہ اس واقعہ کے بعد شیخ بزرگ نے اپنے بیٹوں کی اقتدار
میں نماز پڑھنا ترک کر دی اور جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ
میرا دین اور ہے اور ان کا دین اور ہے

۳۰ ایضاً، مکتوب نمبر ۵۳، ۳۰ براہِ یونی۔ جلد دوم۔ ص

۱۰ اخبار الانبیاء، ورق ۱۸۷، ۱۰۰ لکھنؤ، قدوسی، ص ۵۹، ۲۰ ایضاً ص ۶۰

ایک بار شیخ عبدالقادر دہلوی کے جلیل القدر مرید شیخ جلال الدین تھانیسریؒ ان سے ملے آئے، جب آپ نے انہیں دُور سے آتے دیکھا تو فرمایا: ”ہاں بھابھاش دیکھو کہ چہ دین داری و چہ شرب داری“ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا لہجہ دہلی دین اور مشرب ہے جو شیخ کا ہے تو آپ نے اُگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان سے مل گئے۔

ان اشال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور کے تمام صوفیاء وحدۃ الوجود کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے اور اچھے بیٹھے اسی نظریہ کا پرچار کرتے تھے۔ ہر چند شیخ عبدالقادرؒ کا انتقال اکبر کی تخت نشینی سے کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ لیکن ہندوستان کی فضا میں ان کے درس کی صدائے بازگشت ہنوز گونج رہی تھی۔

ڈاکٹر یوسف حسین رقم طراز ہیں کہ اکبر کے زمانے میں وحدۃ الوجود کا نظریہ اسلامی ہندوستان میں عام ہو چکا تھا اور صوفیائے کرام پر صحو کے بجائے سکر غالب آگیا تھا۔ لہٰذا اکبر کے دین الہی کا اس نظریے سے ترقی تعلق تھا۔ لہٰذا ڈاکٹر تارا چند فرماتے ہیں کہ اس نظریے سے یہ بات اکبر پر عیاں ہو چکی تھی کہ خدا کی پرستش کے بہت سے طریقے ہیں اور یہ کہ تمام مذاہب معنی برصداقت ہیں اور جب تمام موجودات مضاف الہی ہیں تو پھر کفر اور تہادس کی صورت میں بھی خدا ہی کی پوجا ہوگی۔ لہٰذا اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم ہو جائیں گے اور انسان میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جائیگا۔

ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ہندوستان اُس عہد میں روحانی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس وقت کوئی میر و خدا اس قابل نہ تھا کہ وہ عوام کی روحانی رہنمائی کر سکتا۔ شیخ عبدالقادر دہلویؒ گنگوٹھی اور شیخ سہار الدین سہروردیؒ عوام انسان میں زیادہ مقبول نہ ہو سکے۔ تاہم شاہی محفل افغانی کے مطابق یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ صوفیوں کے سوا اور ملک

۱۔ گلشنِ آفتاب دی ڈیول انڈین کالج، ۵

۲۔ دی انفورنس آف اسلام ان انڈین کالج، ۴

۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً

۵۔ ایضاً

میں مجاہذیب کی بھراؤنی نعت الشہرہ نے ایسے بے شمار مجاہذیب کا ذکر کیا ہے جو اس عہد میں موجود تھے۔ ان میں سے یہاں قاسم خلیل، شیخ علی، سرست، شیخ حمزہ، شیخ جمال، کاکر، علی مجذوب، شاہ محمد، شیخ منگی، شیخ وکھنروانی اور شیخ عارف قابل ذکر ہیں۔ یہ نعتی مروج لاہوری نے بھی شیخ حسین لاہوری کا شمار ان ہی مجاہذیب میں کیا ہے۔ ان کے علاوہ شیخ محمد علی محدث دہلوی نے اخبار الانبیاء کے خاتمہ پر ان جیسے بے شمار مجاہذیب کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں پوش مند صوفیوں کا تعداد ملک میں جا بجا محاذ پر پھیلے ہوئے تھے جو شریعت کی قید سے آزاد تھے۔ ان کی آزاد مشربی اور خلاف شریعت حرکت دیکھ کر عوام بھی آزاد شرب اور بے شریع ہو رہے تھے۔ نیز ان مجاہذیب کی اکثریت جنس مجاہد میں پھنسی ہوئی تھی۔ اور شیخ شاہی کے مصنف نے ان کی بے شمار عقیدہ داستانیں مزے لے لے کر بیان کئی ہیں۔

اکبر کے ایک ہم عصر بزرگ، 'خونہ در یوزہ' اپنی شہرہ تصنیف ارشاد العالیہ میں اس عہد کے سجادہ نشینوں کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: "خصوصاً درین زمانہ فساد کہ اکثر آدم صوفیہ و شیطان سیرت بر سجادہ پردہ و پردہ گلاں خود نشسته اند۔" اسے ایسے ہی پیشہ و صوفیوں نے اس عہد میں عوام کے اخلاق کو بگاڑنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ایک جگہ حضرت مجدد الف ثانی ان کے متعلق لکھتے ہیں: "و اکثر جہلاء صوفی نامے اس زمانہ حکم علماء و سواد و فسادیں بانبرضا مستعدی است ایچھے۔"

خونہ در یوزہ نے اپنی ایک دوسری تصنیف تذکرۃ الابرار و الاشرار میں ایسے بے شمار صوفیوں کا ذکر کیا ہے جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر دوسروں کو بھی خوب گمراہ کیا۔ ان اشرار میں سے ایک "شریہ" پیر طیب نامی افغان تھا جو سسک آد گون کا پرچار کیا کرتا تھا۔ اچھے اسی طرح ایک

۱۵۰ مخزن افغانی مورخ ۱۰۳۰ ب، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶

ہم سادہ پر لاہور میں قیامت کا منکر تھا جس کے ایک اور شریک ایسا افغان برجنوں کی طرح زنا پر
 مبتلا تھا جس کے اس طرح موصوفیا نامی ایک افغان سدا شاخ پر ایسا دیکھتا تھا اور تاحات کا پچھا
 کیا کرتا تھا جس کے اسی عہد میں دہلی نامی ایک افغان پیر نے سدا شاخ کا پرچار کر کے بے شمار لوگوں
 کو گمراہ کر دیا۔ خود نذر دہلی زہ فرماتے ہیں کہ اول اول اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا لیکن بعد
 از مدعہ ضحای کا دعویٰ کرنے لگا تھا جسے جس طرح خرپا زہ کو دیکھ کر خرپا زہ رنگ پر آتا ہے اسی
 دیکھا دیکھی عرشی قبیلہ کے ایک افغان کریم واد نے بھی ایسے ہی دعویٰ کر کے کافی لوگوں کو غلط راستہ
 پر ڈال دیا۔

ٹھیک اسی زمانے میں پیر پلوان نامی ایک شخص نور اسان سے آکر چکر دے کے قریب آباد
 ہوا۔ اس نے افغانوں میں علی پرستی شروع کر دادی۔ علاوہ ازیں اس نے نماز پنجگانہ اور
 ماہ رمضان کے روزے منسوخ کر کے اپنے مریدوں کے لیے شراب اور زنا کو حلال کر دیا جسے اسی
 طرح نحر زئی قبیلہ کے ایک فرد شیخ پوسٹ نے طریقہ راجہ پنا لیا۔ ۱۸۷۱ء ہجری میں مراد نامی
 ایک شخص نے ہمدی ہو جوئے کا دعویٰ کیا جسے اس سے قبل محمود نامی ایک ایرانی نبوت کا
 دعویٰ کر چکا تھا۔ سدا نام افغان قبیلہ کے بہت سے لوگوں نے قلب اور غوث ہونے کے
 دعوے کیے ان میں سے طاہر و نامی ایک قطب یہ کہا کرتا تھا کہ عرش کے اوپر ایک فرش ہے
 اور اس پر ایک بہت بڑا پتھر دھرا ہوا ہے اس پتھر کے اوپر ایک بڑا خیمہ تار ہوا ہے جس کے ستر
 ہزار دو دانے ہیں۔ اس خیمہ کے اندر ایک تخت رکھا ہوا ہے جس پر خدا بیٹھا ہے۔ اور یہ
 ایک راز ہے جسے علماء نہیں جانتے۔

الغرض کہ میں غالباً سب سے زیادہ "شریہ" پروردگار تھانے مغلیہ عہد کے

۱۷۱۰ ایضاً ص ۱۰ ۱۷۱۱ ایضاً ص ۱۱ ۱۷۱۲ ایضاً ص ۱۲

۱۷۱۳ ایضاً ص ۱۳ ۱۷۱۴ ایضاً ص ۱۴ ۱۷۱۵ ایضاً ص ۱۵

۱۷۱۶ ایضاً ص ۱۶ ۱۷۱۷ ایضاً ص ۱۷ ۱۷۱۸ ایضاً ص ۱۸

۱۷۱۹ ایضاً ص ۱۹ ۱۷۲۰ ایضاً ص ۲۰ ۱۷۲۱ ایضاً ص ۲۱

نورخ پیر نامیک کے نام سے یاد کرتے ہیں: وہ مشرقی پنجاب کے مشہور شہر جالندھر میں غنائوں کے
آخری صدی حکومت میں پیدا ہوا مغلوں کے ابتدائی ایام حکومت میں وہ اپنی ماں کے ساتھ
آزاد علاقے میں چلا گیا۔ لیکن ہوش سنبھالتے ہی حصول تعلیم کے لیے وہ دوبارہ ہندوستان
آ گیا اس زمانے میں کافر میں لاسیلاں نامی ایک اسماعیلی کے درس کا بڑا شہرہ تھا۔ یہ پیر روشن
نے اس کے مدرسہ میں داخلہ لیا اور اسماعیلی استاد کی صحبت میں رہ کر عجیب و غریب عقاید اپنا
لیے تعلیم سے فراغت پاتے ہی پیر روشن آزاد علاقے کی طرف لوٹ گیا جہاں اس نے غنائی کے قول
کے مطابق اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ علاوہ ازیں پیر روشن
کے خیال میں نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہ تھا۔ اسی طرح اس نے غیبی جنابت
بھی منسوخ کر دیا۔ ایشہ انورہ یوزہ کے بیان کے مطابق وہیں طعون بر عقیدہ مذہب تناسخ فرما
بود۔ اس کے علاوہ پیر روشن دُر زئی و سرزئی را پیشہ گرفتہ نفر او دسا فرزاں را می گشت
خون ہاے ایشاں و اماں اے ایشاں را حلال می داشت۔ جسے اس کے افغان ساتھیوں اس
کی تعلیمات میں فائدہ ہی فائدہ نظر آئے اور ان کی اکثریت اس کی طرف راہ ہو گئی۔ اس
نے اپنے ماننے والوں کی ہدایت کے لیے خیر البیان نامی ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ ان کے صاحب
اس کتاب کو اپنی تحریروں میں ”شہر البیان“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی تحریروں
میں پیر روشن اور اس کی تحریک کے نیچے ادھیر کر رکھ دیے ہیں۔

”ذکرۃ الابراء والاشرار اور غزن اسلام افغانی یوزہ کی شہدہ تصانیف ہیں اور ان میں
آپ نے اپنے حمد کے تمام محاوروں کے نظریات کی تکذیب کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی صحبت سے
بچنے کی تلقین کی ہے۔ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے آزاد قبائل میں فتنہ ارتداد اور الحاد کو
بڑھنے سے روکا۔ غزن اسلام میں آپ تحریر فرماتے ہیں: ”یقین می باشد کہ اگر فقیر را در بیان
نمی بود از افغانان یوسف زئی کے مسلمان نمی ماند۔“ اسے آپ کے بعد آپ کے خلف الرشید نور محمد

۳۷۱ ایضاً ص ۴۲۔ ذکرۃ السوء و السوء اسلام، ص ۴۲، ۴۳، ۴۴

۳۷۲ ایضاً ص ۴۲۔ ذکرۃ السوء و السوء اسلام، ص ۴۲، ۴۳، ۴۴
۳۷۳ ایضاً ص ۴۲۔ ذکرۃ السوء و السوء اسلام، ص ۴۲، ۴۳، ۴۴

نے آپ کا شہ جاد رکھا۔ ان کی روحانی تربیت خواجہ محمد مصوم سرہندیؒ نے کی لیکن انہیں
خود اختلاف شیعہ آدم نورانیؒ نے حل فرمایا تھا۔

پہلی سو سو برس صدی کے اختتام پر ہندوستان کی مذہبی فضا جس میں اکبر دین اسلام
سے برگشتہ ہوا اور اس نے دین الہی کی بنیاد رکھی میرے خیال میں ہندوستان کی یہ فضا
اکبر کے لیے سازگار تھی اور اس نے بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی ایک نئے دین کی طرح ڈالی۔
جن دنوں اکبر علما سے بیزاد ہوا، ان ہی ایام میں بدستی سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا
کہ اس نے صورت حال کو بد سے بدتر بنا دیا۔ بدایونی رقم طراز ہے کہ شہر کے قاضی عبدالرحیم
نے تعمیر مسجد کے لیے سامان جمع کیا لیکن ایک چالاک برہمن نے راتوں رات وہ سامان اٹھا کر
مندرجہ کی تعمیر میں لگا دیا۔ جب مسلمانوں نے اس سے باز پرس کی تو وہ اسلام اور ربانی اسلام کی
شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ قاضی صاحب نے صدر الصدور طاہر العبدی کی عدالت میں
برہمن کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ صدر الصدور نے برہمن کے نام عدالت میں حاضر ہونے کا
سمن جاری کیا لیکن اس نے تعمیل سمن سے صاف انکار کر دیا۔ اکبر نے موقع کی نزاکت محسوس
کرتے ہوئے بیرل اور ابو الفضل کو شہر بھیجا اور وہ برہمن کو سمجھا بکھا کر دربار میں لے گئے۔
اکبر نے ابو الفضل کو اس واقعہ کی چھان بین پر مامور کیا۔ ابو الفضل کی تحقیق کے بعد
برہمن مجرم قرار پایا۔ علما اس شاتم رسولؐ کو پھانسی دینے پر ملے ہوئے تھے اتفاق سے
وہ ناگوار اکبر کی چوٹی جو دھابائی کا پردہ تھ۔ اور بیوی کے زیر اثر اکبر اسے بچانا چاہتا
تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ صدر الصدور کے اعتقادات میں محض ہونا بھی پسند نہ کرتا
تھا۔ لہذا اس نے یہ معاملہ طاہر العبدی پر چھوڑ دیا اور انھوں نے بھی بادشاہ کی ناراضگی کی
پردہ نہ کرتے ہوئے اس برہمن کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اس پر اکبر طاہر العبدی سے بہت
برہم ہوا۔ ایک طرف تو دختر اہل اجماع ہند نے اس کے کان بھرے کہ اس نے ملاؤں
کو اتنا سر پر چڑھا لیا ہے کہ وہ ان کی مرضی کی بھی پردہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف طاہر

معاذ اللہ کسی مخالف نے موضع پاتے ہی بادشاہ کے حضور میں یہ سوال اٹھایا کہ گستاخ صاحب امام اعظم ابوحنیفہؒ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ ثابت نہیں جانتے کہ ان کے جتنا بھروسہ کے نزدیک شاتم رسولؐ موت پانے کا شوق نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ مزید مجبور ہوئے اتفاق سے ان ہی دنوں بادشاہ کی سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر شیخ مبارک ناگوری بادشاہ کی خدمت میں تمنیت پیش کرنے کی غرض سے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ کو منعم پاکر اس کا سبب دریافت کیا تو بادشاہ نے اُسے بہمن کے نفل کے واقعہ سے آگاہ کیا۔ اس پر شیخ مبارک نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ چونکہ خود امام عادل ہے اس لیے وہ علماء کے فتاویٰ کا محتاج نہیں بلکہ وہ خود مجتہد ہے اور مذہبی امور میں اس کا فیصلہ قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ نے شیخ مبارک سے کہا کہ وہ اسے علماء کے چٹکل سے چھڑانے کی کوئی تدبیر سوچے۔ اس پر شیخ مبارک نے ایک محضر تیار کیا اور اس پر تمام علماء اُس کے دستخط کروا لیے۔ اس محضر کی دوسری کبر کو امام عادل قرار دیا گیا اور مذہبی امور میں اس کا فیصلہ حجت آخر قرار دیا گیا۔

جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے، محضر نامہ کی تیاری سے پہلے ہی اکبر کے خود غرض مصاصیہاں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھادی تھی کہ وہ خلفائے راشدین کی طرح مذہبی امور کا بھی سربراہ ہے اس لیے اسے جموع کے روزانہ کی تقلید کرتے ہوئے خطبہ بھی دینا چاہیے۔ چنانچہ یکم جمادی الاول ۹۷ھ ہجری کو اکبر فتح پور سیکری کی مسجد میں خطبہ دینے کی غرض سے منبر پر چڑھ گیا۔ بدایونی رقم طراز ہے کہ منبر پر چڑھتے ہی بادشاہ پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ فیضی کے دو تین اشعار پڑھ کر منبر سے اتر آیا۔

شیخ مبارک جن نے محضر نامہ کی دوسری کبر کو امام عادل بنا کر لامحدود اختیارات کا مالک بنا دیا تھا، بڑا چالاک عالم تھا۔ اکثر لوگ اُسے شیعہ سمجھتے تھے۔ اُسے اور یہ حقیقت

ہے کہ اس کے آباد اور دیوہ کے رہنے والے تھے جو زیدی اور سلطانی شیعوں کا مرکز تھا۔ شیخ مبارک کا مورث اعلیٰ میں سے سندھ اگر دین نامی ایک قصبہ میں آباد ہوا۔ سندھ اور گجرات اس زمانے میں اسماعیلی شیعوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز تھے۔ اس کے آباد اور مدت تک اس اچال میں آباد رہے۔ شیخ مبارک کا والد شیخ خضر دہلی کی سکونت ترک کر کے آگرہ میں جا بسا اور وہیں شیخ مبارک پیدا ہوا۔

پٹھانوں کے آخری ایام حکومت میں جب راجستھان میں راجپوتوں نے سر اٹھایا اور ان کا رہنما رانا ساگھ ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنے کے خواب دیکھنے لگا تو راجپوتوں نے راجستھان کی مسلم بستیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حالات میں شیخ مبارک کناگود سے احمد آباد چلا گیا۔ جو راجپوتوں سے اسماعیلی اور بلوچ مسلمانوں کی سرگرمیوں کا مرکز چلا اور اٹھائیس کچھ عرصہ بعد وہ آگرہ چلا گیا اور وہاں ایک مدرسہ میں درس و تدریس میں مشغول ہو گیا۔ تیسہ جن دنوں ہمدوی تحریک نے زور پکڑا اور ہمدوی معتبوب ہوئے ان ایام میں بھی اس کی دوستی ہمدوی راہ تھا شیخ علای کے ساتھ قائم رہی۔ اس پر لوگ اسے بھی ہمدویوں میں شمار کرنے لگے۔ اکبر کے ابتدائی دور حکومت تک ہمدویوں کی پکڑ دھکڑ جاری تھی اور ظاہر اللہ سلطان پوری اور ظاہر الدین انھیں چُن چُن کر قتل کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ان کی توجہ شیخ مبارک پر بھی مبذول ہوئی لیکن وہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے خاندان سمیت کہیں رو پوش ہو گیا۔

اکبر کے زمانے میں جب صوفی مقرب بادشاہ و سلطانی ہوئے تو شیخ مبارک نقشبذی سلسلہ کا درویش مشہور ہوا۔ تیسہ ابو الفضل نے بھی ایک موقع پر اسے نقشبذی لکھا ہے۔

تیسہ آثار الاراد، جلد ۲، ص ۵۸، تیسہ ایضاً

تیسہ دی ہسٹری آف انڈیا، ص ۵۲۱، تیسہ آثار الاراد، جلد ۲، ص ۵۵

تیسہ آئین اکبری، جلد ۲، ص ۲۶۰

اس کے کہ محمد بن عبد بن قسطنطین اس سے قطعاً تعلق کر کے درویشوں کے ہوا نیزہ سے منسلک کیا۔ لیکن جب دربار میں شیعوں اور مسوخن بڑھا تو شیخ کے لباس اور اطوار کو دیکھ کر لوگ اسے بھی شیعوں سمجھنے لگے۔ شیعہ برائی کے قول کے مطابق اس کی شیعوں کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی اور اس کا ایک داماد غلام خواں بڑا متعصب شیعوں تھا۔ شیعہ تاریخ پنجاب کے مصنف ہرٹے شاہ نے شیخ مبارک کا شمار ”ملاحدہ“ میں کیا ہے۔ شیعہ سر دانی ہیگ رقم طراز ہے کہ شیخ مبارک مختلف ادوار میں سنی، شیعوں، صوفی اور ہمدوی کے علاوہ اور خدا جلنے کیا کیا رہ چکا تھا۔ شیعہ میری انصاف رائے میں شیخ مبارک آزاد خیال اور وسیع الشرب عالم تھا۔ اس لیے وہ مختلف مکاتب فکر کے علما سے بڑی آزادی سے قیاس جتنا تھا۔ کبھی بھی میرے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کے آباؤ اجداد یعنی اہل شیعہ تھے اور وہ خود بھی شیعوں اور مسوخن میں بڑھا پلا تھا۔ اس لیے حاکم وقت کا مزاج دیکھ کر وہ فقید کر لیتا تھا اس کا ایک ناقابل تردید ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ عبادت خانہ کے مباحثوں میں اپنے مخالفین پر ہمیشہ شیعوں اور اسماعیلیوں سے ملے کیا کرتا تھا۔

اکبر کے دادا ابراہیم کے عہد میں ترکی کے سلطان سلیم کو چونکہ دنیا اسلام نے خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ اور دنیا بھر کے سنی اُسے نبی اکرم کا جانشین ملامت چکے تھے۔ اس لیے ایک خلیفہ کی موجودگی میں اکبر نے بے دعوئے خلافت کرنا آسان نہ تھا۔ اس لیے شیخ مبارک نے اپنی چالائی سے اُسے ”امام عادل“ بنا دیا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ خلیفہ کی موجودگی میں شیعوں حضرات کے حقیر کے مطابق امام ہو سکتا ہے۔ جیسے شیخین کے زمانے میں حضرت علی باقاعدہ امام تھے۔ اس زمانے میں سید سے سادے سینوں کے لیے یہ معمولی لقب کی حیثیت رکھتا ہو گا لیکن اصل میں لقب کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ غیر عرب قوموں نے خصوصاً ایرانیوں نے اپنے حاکموں کو بعض خدائی صفات سے متصف کر کے انھیں خدائی حقوق (Divine Rights) دے رکھے تھے۔ اکبر کو امام عادل اور امام زمان بنانے میں شیخ

سے مائٹرا کراما، جلد ۲، ص ۵۸۵ ۵۸۶ ایضاً ۵۸۷ برائی، جلد ۲، ص ۲۷۲

شیخ تاریخ پنجاب، ردق ۱۲۱ الف ۵۸۷ دی کیمبرج ہسٹری آف پشیا، جلد ۴، ص ۱۸

مہدیک کا یہ مقصد تھا: ۱۰

جب اکبر کے حکم سے مہا عبادت کا فارسی میں ترجمہ ہوا تو ابو الفضل نے اس کا دیباچہ لکھا تھا اس دیباچہ کو بغور پڑھ کر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ شیخ مہدیک اور اس کے بیٹوں کا اکبر کو امام عادل بنانے سے کیا مقصد تھا۔ دراصل وہ اکبر کو فاطمی امام کے طور پر اختیارات دلوانا چاہتے تھے تب ابو الفضل نے اس دیباچہ میں اکبر کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: "آن سلطان عادل بران کمال میں قاطع خدا دانی تحت ساطع رحمت رحمانی قاطع سالارہ حقیقی و مجازی" ۱۱۔ اس کے علاوہ وہ اکبر کو "ہادی علی الاطلاق و مہدی باسطنیہ" خلیفۃ اللہ کے انقباط سے بھی یاد کرتا ہے ۱۲۔ شاید اسی "باریک ترمز و نکتہ" کو سمجھتے ہوئے بدایونی، ابو الفضل کے متعلق لکھتا ہے: "آتش در جہان انداختہ و چراغ مہابہا" کہ چراغ گرفتار در دروز روشن داشت روشن گردانیدہ" ۱۳۔

بدایونی کی اس عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو الفضل حسن ابن صباح کی مشعل سے کہ دربار میں آیا اور اس نے پورے جہان کو آگ لگا دی۔ مشعل صباحیان سے بدایونی اسمعیلی ترکیبیں مراد لیتا ہے۔ غالباً ابو الفضل کی اسی جالاک اور ہوشیاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا بھائی عبدالصمد اس کے متعلق لکھتا ہے: "شیخ ابو الفضل دوزخات آتہ ہوش زمانہ زمانیان" ۱۴۔

ڈاکٹر احمد بشیر صاحب اپنے تحقیقی مقالہ میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ عبادت خاند کے مباحثوں میں ابو الفضل کا انداز بحث اور اکبر کو مہدی بنانے کا نظریہ علیٰ طو پر اسمعیلی ہیں۔ اس نے اکبر کو جلا مجد و مدثر ہی اختیارات دیے ہیں اور اُسے علم لدنی کا حامل بتاتے ہوئے اس کے ساتھ جو معجزات منسوب کیے ہیں وہ اکبر کو اسمعیلی امام کا ہم پلہ بنا دیتے ہیں ۱۵۔

۱۰ لٹری ہٹری آف پرتیا، جلد ۱، ص ۱۰۔ ۱۱ لٹری ہٹری آف پرتیا، جلد ۱، ص ۱۰۔

۱۲ ایضاً، ص ۱۰۔ ۱۳ بدایونی، جلد ۲، ص ۱۰۸۔

۱۴ مکتوبات علی، ص ۲، ص ۱۰۵۔ ۱۵ لٹری ہٹری آف پرتیا، جلد ۱، ص ۱۰۵۔

ڈاکٹر امجد شیر صاحب، شیخ مبارک اور اس کے فرزندوں اکبر کو امام عادل بنانے کا چال
 کو سمجھ گئے ہیں۔ اسی روشنی میں اگر ہم ابو الفضل کی اکبر کے متعلق تمام تحریروں کو جمع کریں تو یہ بات
 ثابت ہو جاتی ہے کہ ابو الفضل واقعی اکبر کو شیعوں یا اسماعیلی امام کی جملہ صفات سے متصف کر رہا تھا
 ہے۔ مثلاً ایک جگہ ابو الفضل رقم طراز ہے کہ اکبر کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں کو حضرت مریم
 کی طرح بشارت غیبی بشارت قدسی ہوا کرتے تھے۔ مثلاً گویا وہ اکبر کو شیعوں یا اسماعیلی امام
 کی طرح مادرزاد اولیٰ دکھانا چاہتا ہے۔ ایک موقع پر بدایونی رقم طراز ہے کہ اکبر کے بعض صفات
 اسے "صاحب زبان" کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ لقب
 صرف شیعوں یا اسماعیلی امام یا مہدی کیلئے ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر
 ابو الفضل لکھتا ہے کہ اگر اپنے عرب طوٹ میں آغوش مادر میں سجدار بائیں کیا کرتا تھا۔ مثلاً اسی طرح
 جب اس کے چچا کا مران میرزائے ہمایوں کی قطعہ بالاحصار پر گورہ باری کے دوران اکبر کو قلعہ کی فیس
 پر بھادیا تو اس کا رخ کھٹا ایک بڑا بیوہ تھا۔ ابو الفضل کے ایک ہم عصر مورخ عباس شروانی
 نے آہ یہ کہ کہ خوشامد کی حد تک کہی ہے کہ اکبر پر وحی نازل ہو اکتی تھی۔ یہ سب باتیں اکبر کو شیعوں
 یا اسماعیلی امام کی طرح مادرزاد اولیٰ ثابت کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں۔

ایک بار جب اکبر پنجاب میں مندر کے نواح میں شکاویں مصرع تھا تو ایک درخت کے
 نیچے اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مثلاً اس نے فوراً شکاویں سے ہٹ کر بیٹھ لیا اپنا سر
 منڈوا یا غبار و مساکین میں نقد و جنس تقسیم کیے اور اس مقام پر ایک عبادت بنانے اور اس
 کے گرد باغ بگھانے کا حکم دیا۔ مثلاً بدایونی لکھتا ہے کہ اس واقعہ کی خبر آنا نا پورے ملک میں
 پھیل گئی اور لوگ اس کے شعلہ چہ میگوئیاں کرنے لگے۔ بس پھر کیا تھا جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں
 تھیں۔ مثلاً ان میں سے ایک مروج کا یہ خیال تھا کہ اکبر نے یہ قصد منا ہوا تھا کہ ہاتھ بڑھوا کر ایک درخت

مثلاً اکبر نامہ جلد اول ص ۱۷۱ ۹۹ بدایونی جلد ۲ ص ۲۱۰

مثلاً اکبر نامہ جلد اول ص ۱۸۷ ۹۹ دیفنا ص ۲۶۶ مثلاً تاریخ شہر شاہی، ورق ۱۲۱

مثلاً بدایونی جلد ۲ ص ۲۵۳ ۹۹ دیفنا ص ۲۵۴ ۹۹ دیفنا

کے بچے گیان حاصل ہوا تھا، اگر نہ بڑھ کی نقالی کی تھی بیٹے

مشہور تھی سورج سید امیر علی لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ شیعوں کے بعض فرقے مثلاً نعمانیہ، خطابیہ اور اسماعیلیہ متنازع پر نہیں رکھتے تھے بیٹے ہمارا ایک محاصرہ اسماعیلی سورج علی محمد جان محمد چنار اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اسماعیلیوں کے بعض فرقے نہ صرف یہ کہ متنازع کے قائل ہیں کہ بیکر وہ فاطمی خلیفہ حاکم کو خدا کا اوتار بھی مننے والے ہیں بلکہ حاکم کے عہد میں مصر کے یہودی، عیسائی اور قطعی اُسے پیادہ بننا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرا فرقہ کے پیرو بھی متنازع کے قائل ہیں بیٹے

جن دونوں اکبر دین اسلام سے برگشتہ ہوا۔ ان ہی ایام میں مسلمانوں کی پرستی سے دکن کا ایک برہمن ہادن نام مشرف بہ اسلام ہوا، اس نے ہندو دہلی کی مذہبی کتابوں کے فساد کی فراہم بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ وہ اگر بعض دقیق مسائل کی تشریح بھی بادشاہ کے حضور میں کیا کرتا تھا۔ اس نے ہندوؤں کے عقاید کو سہل انوں کے عقاید کے ساتھ ملا کر ایک سچوں مرکب تیار کیا۔ بدایونی کے خیال کے مطابق ہادن نے بادشاہ کے عقاید بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا بیٹے

اکبر متنازع پر نہیں کامل رکھتا تھا بیٹے اور ابو الفضل بادشاہ کے حکم سے امرا کو متنازع کا مسئلہ سمجھایا کرتا تھا بیٹے بدایونی اور دوسرے سبھی سورج اس پر متفق ہیں کہ بادشاہ اکثر اوقات کے وقت تنہائی میں دہلی نامی برہمن سے ملا کرتا تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے بادشاہ کو آفتاب اور کواکب پرستی کی تعلیم دی تھی بیٹے اسی طرح ایک اور برہمن پرکھوتم نام بھی بادشاہ کا مشغول نظر تھا۔ اور بقول بدایونی اسی کے زیر اثر بادشاہ متنازع کا قائل ہوا تھا بیٹے

بیٹے تذکرہ ہمدان ثانی، ص ۵۳ بیٹے دی ہیرت آت اسلام، ص ۲۴۳

بیٹے ہذا المبین ص ۱۱۲ المبین، ص ۲۹۸ بیٹے ایضاً، ص ۲۹۹

بیٹے بدایونی، جلد ۲، ص ۲۱۳ بیٹے ایضاً، ص ۳۰۰ مرآۃ جہان نما، ورق ۱۱۱۱

آئین اکبری، جلد ۲، ص ۲۳۹ اور کیش کان فرس پیپر، ص ۴۸ بیٹے بدایونی، جلد ۲، ص ۳۰۰

بیٹے ایضاً، ص ۲۸۴، اخبار محبت، ورق ۱۱۱ الف بیٹے بدایونی، جلد ۲، ص ۲۵۸

ان بھگتوں کو ہندو دیویوں کے زیر اثر اکبر نے ہندوؤں کی بہت سی رسومات اپنائی تھیں۔ اس کے محل میں رگھی دوسرہ دیوالی، بھگت اور گنم اسکی کے تموار بڑے ترکہ و اعتنا سے منائے جاتے تھے۔ وہ بھی کبھی ہندوؤں کی طرح اپنے ماتھے پر تلک بھی لگالتا تھا۔ ان دیویوں کی بنیاد ہندو اسے "اپنا" ہی سمجھتے اور بگت گورو کہہ کر اسے مخاطب کیا کرتے تھے بلکہ بھگت دیوانی ہندوؤں میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو چکا تھا جو اسے رام اور کرشن کا ادا کرتا تھا۔ ہندوؤں کو مزید خوش کرنے کے لیے اس نے جزیہ معاف کر دیا۔ ان کو بھی مسلمانوں کے سادی حقوق دے دیے۔^{۱۱۱}

کرم چند نامی ایک جینی عالم ہمارا جو بیکانیر کا وزیر تھا اس نے کسی وجہ سے ہمارا جو کی ملازمت سے استعفا دے دیا اور اکبر کی ملازمت اختیار کر لی۔ اس نے جو چند سوری نامی ایک جینی عالم سے اکبر کا تعارف کر دیا۔^{۱۱۲} اس کے ساتھ نشست و برخاست کا اکبر پر یہ اثر ہوا کہ اس نے پیاز اور گوشت کھانا چھوڑ دیا۔^{۱۱۳} اس کے علاوہ اس نے مختلف ایام میں لوگوں کو جانور ذبح کرنے سے منع کر دیا۔

ہام ہندوؤں کی طرح بادشاہ بھی بدھ کے روز گائے کے درشن کرنا سعادت جانتا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف ہندو تہواروں پر بھی وہ گائے کی زیارت سے شرف ہوا کرتا تھا۔^{۱۱۴} ایک بار گجرات میں سورت کے قریب اس کی ملاقات شہور پارسی موجد دستور جی مہرجی رانا سے ہوئی۔ اکبر نے اسے اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔^{۱۱۵} چنانچہ وہ ۱۵۷۸ء میں فتح پور سیکری پہنچا اور عبادت خانہ کے مباحثوں میں سرگرم حصہ لینے لگا۔ اس کے زیر اثر اکبر آفتاب پستی کے علاوہ آگ کی تعظیم بھی کرنے لگا اور اس چیز نے بہت سے لوگوں

^{۱۱۳} دی ملز دیپار، ص ۱۱۵   ^{۱۱۴} ملز ایڈمنسٹریشن، ص ۱۵۰

^{۱۱۵} دیوانی جلد ۲، ص ۲۲۶   ^{۱۱۶} دیوانی جلد ۲، ص ۲۲۶

^{۱۱۷} دی ملز دیپار، ص ۱۱۵   ^{۱۱۸} ایضاً، ص ۲۲۶

^{۱۱۹} دیوانی جلد ۲، ص ۲۲۶   ^{۱۲۰} ایضاً، ص ۱۶۳   ^{۱۲۱} سٹڈین ان ٹریول انڈیا، ص ۲۲۲

میں شہسپاں ڈال دیا کہ وہ پارسی مذہب یا خلیہ کو بچا کر دے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ حکم دیا کہ خاتم کے وقت جب دربار میں جرائع جلالتے ہوں تو سب درباری احتراماً کھڑے ہو جائیں گے۔^{۱۲۲} اکبر کی ان حرکات کو دیکھتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر کوئی شخص کہہ پڑھے کہ بعد نبی اکرمؐ کے اسوہ حسنہ کے خلاف کام کرے یا کسی بُت کے آگے جھکے یا زنا ربا نہ سے وہ یقیناً کافر ہے۔^{۱۲۳} امام اہلند شاہ دلی اسٹر اکبر کے متعلق رقمطراز ہیں کہ وہ محمد ہو چکا تھا اور اس نے زندقیوں جیسے طور طریقے اپنائے تھے۔^{۱۲۴}

ڈو جیرک لکھتا ہے کہ اکبر نے گواکے پر تگیز حکام سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اس کے دربار میں چند عیسائی مبلغ بھیجیں۔ اس کی درخواست منظور ہوئی اور گوا سے چند دریدہ دین پادری فتح پور سیکری روانہ کیے گئے جو ۸ فروری ۱۵۸۰ کو دوبار میں حاضر ہوئے۔^{۱۲۵}

ایک بار اکبر کو کسی نے بتایا کہ پر تگیزوں نے توراۃ اور انجیل کا فارسی ترجمہ کر لیا ہے۔ یہ سننے ہی اس نے سید مظہر کو گواروانہ کیا تاکہ وہ دانا یا بن فرنگ سے یہ تراجم لے آئے۔^{۱۲۶} اس کے علاوہ اس نے گواکے پادریوں سے یہ اتہاس کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ باقاعدہ خط و کتابت جاری رکھیں۔ بادشاہ کی درخواست پر ۱۵۸۰، ۱۵۹۰، اور ۱۵۹۵ء میں پادریوں کے تین وفد دربار میں بھیجے گئے جہاں ان کا خیر مقدم کیا گیا اور بادشاہ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی باتیں سنیں۔ بادشاہ نے اس رو بہ سے پادریوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ غریب ہی عیسائی ہو جائے گا۔^{۱۲۷}

ڈو جیرک کی کتاب ”اکبر اینڈ دی جیو اسٹس“ کے دیباچہ میں بین صاحب رقمطراز ہیں

^{۱۲۱} دی کیمبرج ہسٹری آف انڈیا، جلد ۴، ص ۱۶۱

^{۱۲۲} اکبر کی جلد ۲، ص ۴۴، از دی کورٹ میٹرز آف دی گریٹ مغل، ص ۱۹

^{۱۲۳} اشعۃ اللمعات، ص ۲۹، افاس العارفین، ص ۵۴

^{۱۲۵} اکبر اینڈ دی جیو اسٹس، ص ۱۰۱، ۱۲۶، کتابت علامی، ذوق اب

^{۱۲۷} دی مغل اینڈ دی پر تگیز، ص ۵۹، ۶۰

کہا دلوں کے چاند اکبر کی خدمت میں روانہ کیے گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے عیسائی بنا کر اس کی سلطنت میں تعلیمات عجمی کی داغ بیل ڈالیں۔ یہ عیسائی پادری اپنے ساتھ قرآن حکیم کا خلاصہ ہی ترجمہ اس غرض سے لے گئے کہ وہ بادشاہ کے سامنے "قرآن کی اغلاط" اس کی غلط بیانیوں اور اختلافی مسائل کی تردید کر سکیں۔ یہ پادری اکبر کو قانون اسلام کے رطب دیا جس سے آگاہ کر نیکی علاوہ یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون جھوٹ کا پلندہ ہے۔^{۱۲۸} انھوں نے بادشاہ سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ وہ اپنی مملکت میں قرآن کے درس و تدریس پر پابندی لگا دے کیونکہ وہ "اغلاط سے بھرا پڑا ہے۔"^{۱۲۹}

قرآن حکیم کے متعلق ابوالفضل بھی کم و بیش ایسے ہی خیالات رکھتا تھا۔ جہانگیر نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ اس نے یہ بات میرے والد کے ذہن نشین کرادی تھی کہ قرآن وحی الہی نہیں بلکہ یہ حضور کی تصنیف ہے۔^{۱۳۰} ابوالفضل کے والد شیخ مبارک کے بھی قرآن کے متعلق قریب بہتر ایسے ہی خیالات تھے۔ بدایونی لکھتا ہے کہ ایک بار شیخ مبارک نے اکبر کے سامنے بیربر سے کہا تھا کہ جس طرح ہندوؤں کی کتابوں میں رد و بدل ہوا ہے ایسے ہی ہمارے قرآن میں بھی کئی بار تحریف ہو چکی ہے۔ اور اب اگر سچ پوچھو تو اس پر سے میرا یقین اٹھ چکا ہے۔^{۱۳۱} میری ناقص رائے میں باپ بیٹے کے قرآن کے متعلق شبہات ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ سنی نہیں تھے۔ اور اگر یہ بات صاف ہو جائے تو پھر اکبر کو امام عادل بنانے کا منصوبہ آسانی سمجھ میں آجائے گا۔

اکبر نے پرتگیزیوں اور ارمینیوں کو اپنی مملکت میں گرجے بنانے کی اجازت دے کر اسلامی قانون توڑ ڈالا۔ جب آگرہ میں پہلا گرجا تعمیر ہوا تو اکبر بنفس نفیس وہاں پہنچا اور عیسائیوں کے ساتھ عبادت میں شریک ہوا۔ اس نے اپنی پگڑی اتار کر رکھ لی اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر دعا مانگی۔^{۱۳۲} ایک زمانہ تھا کہ وہ شہزادہ سلیم کو ملا عبدالباقی کے گھر سماعت حدیث کے

^{۱۲۸} اکبر ایجنڈی جیو اسٹس، ص ۲۲۔^{۱۲۹} اکبر ایجنڈی جیو اسٹس، ص ۲۱۔^{۱۳۰} ایضاً ص ۱۶۔

^{۱۳۱} ایضاً ص ۲۲۔^{۱۳۲} آثارالامراء جلد ۲، ص ۲۱۷۔^{۱۳۳} بدایونی، جلد ۲، ص ۳۱۲۔
^{۱۳۴} اکبر ایجنڈی جیو اسٹس، ص ۲۵۔

جہاں کہ تھا اور اب یہ دن بھی آئے کہ اس نے شہزادہ مراد کو حکم دیا کہ وہ پادشاه کی مجلس کی
 مجلس حاصل کرے۔ ابا الفضل کے نام پر فرمان جاری ہوا کہ وہ اکبر کی خاطر انہیں کا فاسی ترجمہ
 کرے۔ لیکن پادشاه اس کا عینی شاہد ہے کہ اکبر کے پاس حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی تصاویر
 تھیں اور اس نے عیسائیوں کے بعض طریقے بھی اپنائے تھے۔^{۳۷}

بعض خود غرضوں نے حکمران کے ذہن میں یہ بات بٹھادی تھی کہ اسلام کی معاد صرف ہزار
 سال ہے۔ یہ تقریر ”عقیدہ الفی“ کے نام سے مشہور ہوا۔ اکبر کے حکم سے ... ہجری میں یادگار کی
 کے ڈھائے گئے اور اس موقع پر اس نے تاریخ الفی کے نام سے ایک تاریخ مرتب کرنے کا
 کام خاتم الدین احمد کو سونپا۔ عقیدہ الفی کا بڑے زور شور سے پردہ بکینہ کیا گیا اور یہ بات عوام کے ذہن
 نشین کرائی گئی کہ دور اسلام اب ختم ہو گیا ہے اور اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ پادشاه کی لکھا ہوا کہ یاد
 رکھو عقیدہ الفی کی تائید میں ناصر خسرو کے کلام سے ایک باغی بھی تلاش کر لائے تھے۔ اور اُسے جابجا
 گنگنائے پھرتے تھے۔

دہ ہند و تسعین دو قراں می بینم

دو ہمدی و دجال نشان می بینم

یا ملک بدل گردو یا گردو زمین

ترے کہ نہاں است عیاں می بینم

اکبر عقیدہ الفی کا قائل تھا۔ چنانچہ اس نے دور اسلام ”ختم ہونے“ کے بعد اس کی جگہ
 دین الفی رائج کرنے کا عزم کر لیا۔ اکبر سے پہلے بھی مامون الرشید کی مذہب میں دھچپنی نے
 معتزلی مذہب کو سرکاری مذہب قرار دے کر راسخ العقیدہ مسلمانوں کو ابتلا میں ڈال دیا
 تھا۔^{۳۸} اکبر کی مذہب میں دھچپنی نے بھی راسخ العقیدہ مسلمانوں کو ابتلا میں ڈال دیا اور اس بار احمد
 ابن حنبل کی طرح امام بابائی مجدد الف ثانی کو ایک بار پھر دین حق کے غلبہ کے لیے جدوجہد
 کرنی پڑی۔ (جاری)

^{۳۷} اکبر اینڈ دی سیمپل اسٹوری ص ۱۱۲۵، پادشاه جلد ۲، ص ۲۶۰۔^{۳۸} پادشاه جلد ۲، ص ۲۶۰۔

^{۳۹} ایضاً ص ۲۰۳۔^{۴۰} دبستان مذہب، ص ۲۶۰۔^{۴۱} ہنری آف دی عرب، ص ۲۶۹۔

قرآن آپ کی کتاب ہے

﴿آل عمران﴾ - مولانا محمد مسلم بنفٹانی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے۔
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ اس کو ”کلامِ الہی“ ماننے والی
اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ۳۰ عنوانات کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور سوجھ بوجھ سے بیان کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو جدید کلیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعلیٰ ترین کامی لذت شناس کرتی ہے۔
- قیمت: ہر کتاب دہانت، دعوہ کاغذ، ۱۰۰ صفحہ، جلد بیکر، پش، قیمت ۵/-

کتابخانہ مفتین لکھنؤ

Price Rs. 5/-

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

OL. 36 NO. 9-10 MARCH, 1969

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

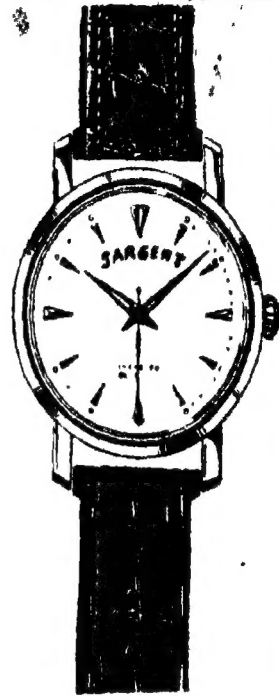
روسر

اومیگا

وست

سیٹزن

جنت
ستار

فیو لو با

روسر

ملکہ المکریمہ و مدینۃ المنورہ میں

راج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

امیوس ہوتو پاک محل کے

مسی بھی شوروم میں تشریف لاکر

قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہایت خرید فرمائیں۔ اپنے آنیوالے دوست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل - **ملکہ المکریمہ**

